

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) भीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स,
संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ ।
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी
श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ ।
- (३) वर्यासंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महाशुभावों की नामावली:—

१	श्रीमान्	लाला लालचन्द बिजयकुमार जी जैन सर्राफ,	सहारनपुर
२	"	सेठ भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	मूमरीतिलैया
३	"	ब्रह्मचन्द जी जैन रहैस,	देहरादून
४	"	सेठ अगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	मूमरीतिलैया
५	"	श्रीमती सोबती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६	"	मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७	"	प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८	"	सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९	"	दीपचन्द जी जैन रहैस,	देहरादून
१०	"	चारुमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११	"	बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	अगाधरी
१२	"	केवलराम रामसैन जी जैन,	धवालापुर
१३	"	सेठ गैडामल दगडू शाह जी जैन,	सनाबद
१४	"	मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५	"	श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६	"	जयकुमार बीरसैन जी जैन, सदर	मेरठ
१७	"	मंत्री जैन समाज,	खण्डवा
१८	"	बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिहसर
१९	"	विशालचन्द जी जैन, रहैस	सहारनपुर
२०	"	बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी जैन, भोवरसियर, इटावा	
२१	"	सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन, संघी,	जयपुर

२२	श्रीमान्	मंत्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३	"	सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४	"	बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी, जैन-	गिरिडीह
२५	"	बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६	"	सेठ फूलचन्द बैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	"	सुखवीरसिंह हेमचन्द जी सर्राफ,	बदौत
२८	"	गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	लालगोला
२९	"	दीपचन्द जी जैन ए० इंजीनियर,	कानपुर
३०	"	मंत्री, दि० जैनसमाज, नई की मंडी,	आगरा
३१	"	संचालिका, दि० जैन महिलामंडल, ममककी मंडी, आगरा	आगरा
३२	"	नेमिचन्द जी जैन, हड़की प्रेस,	हड़की
३३	"	ऋष्यनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चित्तकाना बाले, सहारनपुर	सहारनपुर
३४	"	रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	"	मोहहड़मल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	"	बनबारीलाल निरंजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	"	सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	"	गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
३९	"	बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	फूमरीतिलैया
४०	"	इन्द्रजीत जी जैन, बकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४१	"	सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बहजाला,	जयपुर
४२	"	बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
४३	"	ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४४	"	जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
४५	"	जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिह्न लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिह्न लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, समीचाकी है।

आत्म-कार्तन

शान्तमूर्ति न्यायतीर्थं पूज्य श्री मनोहरजी वर्णा "सहजानन्द" महाराज
द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । हाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेका॥

मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।
अन्तर ग्रही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ॥ १ ॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशयश खोया ज्ञान, बना मिखारी निपट अज्ञान ॥ २ ॥

सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रूप दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहीं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥ ४ ॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करवा क्या काम ।
दूर हटौ परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥ ५ ॥

समाधिभक्ति प्रवचन

[प्रवक्ता:— अध्यात्मयोगी पूज्य श्री १०५ कुल्लुक मनोहर जी बर्मा
'सहजानन्द' महाराज]

स्वात्माभिमुखसंवित्तिलक्षणं श्रुतचक्षुषा ।

परमपश्यामि देव एषां केवलज्ञानचक्षुषा ॥ १॥

समाधिभाषका देवत्व— समाधि कहते हैं सम्यक् प्रकारसे आधीयमान अर्थात् रखे जाने वाले, संभाल कर प्रवर्तने वाले भाषको। अपने आपमें अपना उपयोग ऐसा संभला हुआ रहे कि अपने आपमें ही समाया हुआ हो, जिसमें किसी भी प्रकारका उद्वेग नहीं, शोभ नहीं, घाहरका भाँकना नहीं, अपने आपमें रत समाया हुआ जो परिणाम है उसे समाधि कहते हैं। और समाधि ही भगवान है, समाधि ही देव है। तो चाहे समाधिकी भक्ति कहो, वीतरागताकी भक्ति परमात्माकी भक्ति कहो, इसका नाम है समाधिभक्ति। हे देव ! मैं आपको श्रुतज्ञानरूपी नेत्रसे देखता हुआ अथ केवल ज्ञानरूपी नेत्रसे देखता हूँ, यही भगवानकी भक्ति करनेकी विधि है। घाहरके भगवानकी बात नहीं कही जा रही, स्थापित मृतिकी बात नहीं कह रहे, किन्तु भगवत्स्वरूपके दर्शनकी विधि यह है। पहिले भगवानका निर्णय करिये कि भगवान क्या है ? अपने आत्माके अभिमुख सम्वेदन होना, ज्ञान होना, घस ऐसी स्थिति जहाँ है, उसीको भगवान कहते हैं, वही देव है। हम प्रभुको निरखें तो इस रूपमें निरखें कि प्रभु क्या है ? प्रभुका जो निज आत्मतत्त्व है ज्ञायकभाष आनन्दस्वरूप, उस स्वरूपकी ओर अभिमुख जो सम्वेदन है, ज्ञान है, जिसकी ऐसी समजानकारी है कि जहाँ पतार-चढ़ाव नहीं, अडा रागद्वेष नहीं, जडा हीनाधिकता नहीं, वेष्ट एक ज्ञानस्वरूप निज आत्मतत्त्वके अभिमुख सम्वेदन चल रहा है, घस वही देव है।

देववर्णनविधान— हे देव ! तुमको मैं पहिले तो श्रुतज्ञानरूपी नेत्रोंसे ही देख सकता हूँ। यदि यह मूत्र (शास्त्र) न होता, संतपरम्पराओंसे भगवानके मूल आधारसे चला आया हुआ यह ज्ञान व मिलता तो भगवानको मैं कैसे समझ पाता ? तो सबसे पहिले तो श्रुतज्ञानरूपी नेत्रोंसे आपको देख रहा हूँ और श्रुतज्ञानरूपी नेत्रोंसे आपको देख रहा, इस देख रहेके बोध ही जब भगवानका और मेरा साक्षात्कार होता है इस कालमें परोक्षता न रहनेसे एक साक्षात् दर्शन अनुभव होनेके समयमें अब मैं

केवल (सिर्फ) ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देख रहा हूँ। उस ही स्वरूपके निरन्तर देखते रहनेका नाम है समाधिभाव। जब कहा जाए कि अब इसकी आयु क्षतिनिकट है, मरण होनेमें एक छ्माध दिन और शेष रह गया है तो इसका समाधिमरण करावो। तो समाधिमरणका अर्थ केवल यह नहीं है कि पानी बगैरह सब कुछ छुड़वाकर इसको ऐसे ही लिटाये रहो। समाधिवा अर्थ है ज्ञानानन्दस्वरूप निज आत्माके अभिमुख इसका उपयोग रहे--ऐसी स्थिति इसकी बना दी जाए, यह है समाधिमरण करानेकी बात और यही है उस आत्माका आदर।

समाधिभावके यत्नकी आवेयता और परिजनों द्वारा वास्तविक आदर-- जिस जीवके साथ यह १०-२०-५० वर्षका जीवन गुजरा, जिस जीवसे बड़ा रागस्नेह रखा, जिसे अपना मानकर बड़े सतोप, विश्राम और तृप्तिसे रहे, उस जीवका आदर करना चाहिए। अब मरण समयमें कि जिन प्रकार बने, इस जीवको मुझमें भी मोह न हो। सब परिजनोंको ऐसा सोचना चाहिए कि अब इस जीवको मुझ तकमें भी मोहका भाध न आये। और इसका ज्ञान अपने आपके आत्माके स्वरूपकी ओर बना रहे--ऐसी भावना बनायें और ऐसे उपदेशकोंको ला-लाकर बैठालें, ऐसा यत्न करायें तो यह कहलाएगा अपने परिवारके जीवका सच्चा आदर करना और समाधिमरण कराना। मरण समयमें प्रायः कर जीवोंको कुछ न कुछ वृष्ट आता है रागका। किस प्रकारकी कब कैसी वेदना आ जाए तो मरण समयमें प्रायः ऐसा हुआ करता है। उस समय उन उपसर्गोंको सह सके, उन व्याधियोंको सह सके, इस प्रकारका अपना ध्यान और उपयोग बनाना चाहिए।

एकमात्र समाधिभावकी शरण्याता-- इस जीवका शरण केवल समाधिभाव है और यह समाधिभाव मरणके समय ही किया जाए, सो बात नहीं, प्रति समय किया जाए, क्योंकि सब जीवोंका प्रति समय मरण हो रहा है। जैसे जो आजका मेरा दिन गुजरा, वह आजके दिनका मेरा मरण हो गया कि नहीं? लोग कहते हैं कि अब हमारी उम्र ५० वर्षकी हो गई तो हम ५० वर्ष मर गए कि नहीं? मानो किसीकी कुल आयु ६० वर्षकी हो है और उसके ५० वर्ष व्यतीत हो गए तो ५० वर्ष तो वह मर गया। बस १० वर्ष उसके और शेष रह गए। तो इस जीवका जो क्षण प्रतिक्षण गुजर रहा है, वह उसका मरण है। यह तो हैं समयकी अपेक्षा मरण और विकल्प, विषय, कथाय, चिन्ता, शल्य, बाह्यपदार्थोंकी दृष्टि जो हो रही है, यह हो रहा है भावमरण। तो ऐसे इस मरणके समय समाधिभावका आदर करना चाहिए। हम आपको एक समाधि ही शरण है।

दूसरोकी दृष्टिमें इज्जत चाहनेका असमाधिभाव— समाधिसे विपरीत अन्य भाव जैसे कि अनेक मनुष्य सोचते हैं कि समाजमें अगर इज्जतसे जिये तो वह जीना है। और उनकी वह इज्जत क्या? दूसरे लोगोकी दृष्टिमें हम इज्जतसे जियें, इसका अर्थ यह है कि दूसरे लोग हमको कुछ अच्छा मानें और दूसरोंमें हम बड़े कहलायें। दूसरे सब लोग मान जाए कि हों, यह हैं नेता, यह हैं बड़े-अधिकारी। इनके हाथसे बड़ी-बड़ी ताकतें हैं। वस ऐसा कुछ लोग कह दे, मान जायें, इसके मायने हैं दुनियामें इज्जतसे जीना। लेकिन जो लोगोकी निगाहमें इज्जतसे जीना चाहता है, उस पर मिथ्यात्व ही तो लदा हुआ है। ये लोग मुझे समझे तो मेरा सुख है। मेरा हित हो तब तो मैं सचमुचमें कुछ हूँ—ऐसी वासनामें इस जीवने आपके स्वरूपकी सुधि चित्तकुल लो दी है।

दूसरोको अनुकूल कर सकनेकी अशक्यता— और भी देखिए कि दूसरे लोग ये सब भिन्न पदार्थ हैं और साथ ही ये हैं चेतन। इनके लगे हैं विषय कषाय, इनमें बन्नी है खुदगर्जी, सो इनको मानना, इनको अनुकूल करना, यह तो जिन्दा मेढकोंको तौलनेकी तरह है। बहुतसे मेढक जहां उछल-कूद रहे हों, वहां कोई सोचे कि मैं एक किलो जिन्दा मेढक तौल लू तो वह तौल नहीं सकता। कुछ मेढक तराजू पर वह रखेगा तो कुछ मेढक उछल जायेंगे अथवा तराजू पर ही उछलते-फुदकते रहेंगे। उनकी सही तौल करना कठिन है। इसी तरहसे इन चेतनोंको अनुकूल बनाना, इनको मनाना कठिन है।

खुदगर्जीसे शरणमें आने वालोंके प्रति मोहियोंका भ्रमवश मोह— बड़े-बड़े दुनियाके नेता, अधिकारियोंके प्रति भी यदि कुछ लोग अनुकूल बनते हैं तो वे अपने स्वार्थ, अपने किसी प्रयोजनके कारण बनते हैं। जब किसी छोटे बच्चेको कोई शरण और जगह नहीं दिखती, सो वह अपने पापासे चिपटकर बैठता है और यह पापा (पापस्वरूप) मानता है कि यह बच्चा मुझसे बड़ा प्रेम करता है, यह बड़ा प्यारा है और वहां वह लड़का प्यारसे नहीं आया पापाके पास। उस बेचारेको यही शरण जँच रहा है कि यही मेरी रक्षा है और वह पप्पा पापस्वरूप बनकर मानता है कि यह बच्चा मुझसे बड़ा स्नेह करता है। तो बड़ेसे बड़े दुनियाके नेता और अधिकारी के प्रति भी अगर कोई कुछ अनुकूल बनता है तो उसके प्रेमसे अनुकूल नहीं बनता, किन्तु वह खुदगर्ज है, जिससे प्रेरित होकर वह चेष्टा करता है। तो दुनियाकी निगाहमें हम इज्जत वाले बनें, इस भावसे प्रेरित होकर अपने स्वरूपसे चिग-चिगकर बाहरमें कितने विकल्प किया करते हैं? यह है सामाजिक उल्टा भाव।

समाधिके अनुकूल और प्रतिकूल भावका विवरण— अथ देखिए कि समाधिके अनुकूल भाव क्या होता है ? मैं अपनी निगाहसे इज्जत वाला बन जाऊँ, दुनिया मुझे इज्जत वाला समझे या न समझे, उससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं, किन्तु मैं तो जचूँ अपने आपके लिए कि मैं ठीक जिन्दगीसे जी रहा हूँ, मैं अपने आपमें अपना ठीक काम कर रहा हूँ, वह है खुदका जीना । और वह है क्या ? समाधिभाव । जरासा घड़प्पन मानकर थोड़ी थोड़ी घातमें गुस्सा आ जाना और गुस्सा लाकर साथ ही यह भी समझनाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक गुस्सा कर रहा हूँ । आखिर इसको यों करना चाहिए, इसकी गतती है, इसकी असभ्यता है, इसको दण्ड दे, इस पर गुस्सा करूँ तो मैं बड़ी समझदारी कर रहा हूँ । यद्यपि गृहस्थीमें कुछ पद ऐसे होते हैं कि दण्ड देना चाहिए न वे तो उस पर अन्याय है । तो यह एक कर्तव्यकी बात है, लेकिन चित्तमें ऐसा भ्रम होना कि इस पर मेरा अधिकार है, यह ही मेरा सब कुछ है, इससे ही मेरा घड़प्पन है, इससे ही मेरी जिन्दगी है और फिर उनकी कोई प्रतिकूलता होने पर क्रोध आए तो यह समाधिसे विरुद्ध विपरीत भाव है ।

पात्रोके प्रति ज्ञानियोंका वर्तव— जैसे साधुसंगमें जो आचार्य होता है, वह अनेक मुनियोंको शिक्षा और दण्ड भी देता है और क्रोध भी करता है, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ता है । वे शिष्यमुनि विनयपूर्वक अपने कृत्याणकी चाहसे निवेदन करते हैं कि हे महाराज ! आप ही शरण हो । तो इतनी उनकी जिज्ञासा समझते हैं, तब आचार्य उनको कृपा करके दण्ड आदिक देते हैं । पर मान न मान, मैं तेरा महिमान— यह प्रवृत्ति आचार्योंकी नहीं होती कि जबरदस्ती ७ मुनि वो संगमें कर ही लें । लोग कहेंगे कि यह सप्तऋषिसंग है । उनमें कोई भागने लगे तो मनायें, हमारे संगमें कमी न हो जाए, इसलिए उनको मनाते फिरें अथवा उनको इसीलिए प्रसन्न रखनेकी फिकरमें रहें— ऐसा वे आचार्यजन नहीं विद्या करते । हाँ, कोई मुनि कई बार कहे कि हे महाराज ! हम अब इस ससार से बहुत ऊब गए हैं, मुझे अब ससारकी किसी भी चीजकी चाह नहीं रही, आप हमें अपनी शरणमें लीजिए । तब वे आचार्य करुणा करके उनको शिक्षा दीक्षा और दण्डादि देते हैं । यह बात तो है साधुजनोंकी, लेकिन जैसा साधुजन करते हैं, परजीवके प्रति वही विधि तो किसी न किसी आरामें गृहस्थोंको होनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वकी पद्धति तो एक है । साधुका जीवन और है, गृहस्थका जीवन और है, मगर साधुकी और गृहस्थकी अद्वैत एक है ।

ज्ञानी गृह थ और साधुजनों की परके प्रति निवृत्तिपरताकी पद्धतिमें समानता— साधु अपने समागममें, प्राप्त चेतन अचेतन पदार्थोंमें ममत्व नहीं रखते। देखो साधुजन पिछी, कमखडल, पुस्तकके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रखते। चेतन है शिष्यजन। उनके समागममें वे आचार्य रहते हैं, फिर भी उनसे उदास और निवृत्त रहते हैं और उनकी जिज्ञासाको निरखकर उनकी विशुद्ध भावना निरखकर उनसे प्रीति भी करते हैं तथा दृष्ट भी देते हैं—ऐसे ही गृहस्थजन भी जो उनको समागम प्राप्त हैं, जैसे खेत, मकान, धन, धान्य, दासी, दास, बर्तन, जेवर, परिजन आदि। तो गृहस्थ इनमें रहकर भी इनसे निवृत्त रहें, उदासीन भावसे रहें, उन सबके प्रति अपना यह ज्ञान जागृत रखें कि मैं तो केवल इतना ही 'मैं' हूँ। मेरा तो केवल अपने आपका गुणपर्याय है, यह तो प्रतीति रखें। और वे परिजन धार्मिक हैं, वे चाहते हैं कि मैं भी धर्ममार्गमें लगता रहूँ, ऐसा समझकर गृहस्थीके योग्य कर्तव्य निभाकर अपने घरके बड़ेके प्रति एक यह भाव बनाये कि मेरे बच्चेके लिए आप शरण हैं। तो अन्तरमें निवृत्ति रखते हुए वे परिजनसे स्नेह करते हैं। यदि घरके उस बड़ेके कहने में उसके पुत्रादिक नहीं हैं, विपरीत मार्गमें चलते हैं तो फिर वह उनके पीछे क्यों हैरान हो ? मगर मोही गृहस्थ तो मान न मान, मैं तेरा महिमान बनकर रहता है। उस गृहस्थके घरके लड़के, लोग चाहे उससे विलकुल विपरीत चलें, कण्ठ भी दे, फिर भी वह वाप उन्हें अपना मानता है। तो इस गृहस्थका वह जीवन किस कामका ?

दार्ढिक विनय तक सुधारकी पात्रता— गृहस्थका कोई पुत्र कुछ समझ सकने योग्य है, अच्छा बननेका पात्र है। तो माता आज वह पुत्र विपरीत मार्ग पर है तो वह कभी अच्छा भी हो सकता है। एक सेठका लड़का वेश्यागामी था। सेठके एक मित्रने कहा कि आपका लड़का वेश्यागामी है। सेठने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मित्रने कहा कि चलो, हम चलकर दिखायेंगे। वह सेठको लेकर चल दिया। उसने वेश्याके घरसे कुछ दूर खड़ा होकर दिखा दिया कि वह देखो, वेश्याके घर पर अपना लड़का। सेठने भी देख लिया। उस समय उस सेठके लड़केने अपने पिताको देख लिया और तब वह लड़का इनना शर्मा गया कि अपने हाथकी अँगुलियों से अपने नेत्र बन्द कर लिए और तुरन्त घर वापिस लौट आया। सेठ भी घर लौट आया। मार्गमें सेठके मित्रने कहा कि देखो मैं कहता था ना कि तुम्हारा लड़का विगड़ गया। तो सेठ बोला कि अभी हमारा लड़का विगड़ा नहीं। वाह कैसे नहीं विगड़ा ? हमने तो आपकी वेश्याके घर जाते दिखा दिया। तो सेठ बोला कि अभी हमारे बेटेमें आन है। वादमें

सेठने उस चेटेको जुलाकर कुछ समझाया तो वह चेटा पहिले तो कुछ लज्जितसा हुआ और बादमें प्रतिज्ञा की कि आजसे मेरा जीवनभरणे लिए उस कामका त्याग है। तो यों ही समझिये कि जब तक शिष्यमें आन है, तब तक आचार्यजन उसे अपने पास रखते हैं, उसे शिक्षा, दीक्षा, दण्ड आदि देते हैं। नहीं तो आन न रहने पर आचार्यजन अपने शिष्योंके पीछे नहीं पड़ते।

ज्ञानी साधु आचर्यकोंमें नियतिपरताकी प्रकृति— भैया ! चाहे गृहस्थ हो या चाहे साधु, सम्यग्दृष्टियोंकी प्रकृति नियतिपरक होती है। फर्क पड़ जाता है केषल समागमसे। साधु है निग्रह तो घसकी और तरहके स्नेह, राग और प्रवृत्तियाँ होती हैं। और गृहस्थके हैं बहुतसी खटपटें तो उसकी और तरहकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। लेकिन परिग्रहसे निवृत्त रहनेकी भावना और अपने आत्माके अभिमुख उपयोग लगाये रहनेकी याद गृहस्थके भी बराबर रहती है, जो कि सम्यग्दृष्टि है। और इस यातावरणके द्वारसे देखो तो साधु सतको अपनी समता बनाये रखनेमें कठिनाई नहीं पड़ती, क्योंकि न दूकान है, न रोजिगार, न सम्बन्ध, न नाते-रिस्ते, न कोई भार। पक्षीकी तरह फिरते हैं। जैसे पक्षी जब तक मन लगा तो बैठा है, मनमें आया तो फुरसे उड़ गया, चल दिया, इसी तरह जब तक परिणाम लग रहा है ठीक, तब तक रह रहे हैं, मन आया तो चल दिया। यों पक्षीयत् जिनका बिहार है और जैसे पक्षी कहीं एक ही जगह नहीं रह जाता, उसकी आदतमें एक जगह रहना नहीं है, वह उड़कर जायेगा कहीं न कहीं और फिर लौटकर चाहे आए; इसी तरहका जिन साधु-सतजनोंका स्वतन्त्र बिहार है, उन्हें समतापरिणाम रखनेमें कठिनाई नहीं पड़ती। मगर गृहस्थोंको तो बड़ा उपसर्ग है। साधुजन २२ परीपह जीतते हैं तो श्रावकों को हजारों परीपह जीतने पड़ते हैं। कितने नटखट, कितने समारम, कितने उपयोग हैं और उन सबसे घबड़ाना नहीं, उन स्वयं वीच भी अपने आपको अपने आपमें रमाये। बाह्यपदार्थोंमें मोह, स्नेह रमाकर अपनी स्वरक्षाको खतरेमें न डालें। तो गृहस्थको तो बड़े-बड़े उपसर्गों पर विजय कानी पड़ती है। तो ऐसा जो समाधिभाव है, समतापरिणाम है, वही एक शरण है हमें आप सबका। समाधिभावसे विपरीत अन्य कुछ भी हम आपका शरण नहीं है।

अपने जीवनमें एकमात्र कर्तव्यके निर्णय का यत्न— भैया ! अपनी जिन्दगीका निर्णय बना ले कि हमें करना क्या है जीवनमें ? मोही, कर्मके प्रेरे, जन्म-मरणके दुन्विधा, स्वयं अशरण अनेक पापकर्मको बसाने वाले मिथ्यादृष्टि अज्ञानी मनुष्योंमें अपनी इज्जत बनानेके लिये यह हम

आपकी जिन्दगी है या सहजानन्द स्वरूप ज्ञायकभावमय आकाशवत् अमूर्त निर्लेप, दुनियाको अवकव्य और अपने आपकी दृष्टिमें समझमें आ सकने वाले इस निज आत्मदेवकी निगाहमें अपने को परमार्थ इज्जत वाला रखने के लिए जीवन है। वस, इन दो निर्णयोंसे कोई निर्णय बना लीजिए। जिसमें कहमाण ज्वला हो, जिसमें तत्काल शान्ति भी जंचती हो वह निर्णय कर लीजिए। जिस घातावरणमें, जिस प्रक्रियामें अपना उपयोग अपने आपके निकट रहे, करना ही होगा। संगसे हटकर, उस प्रक्रियासे हटकर जहाँ वेतुके अटपटे नाना मोहियोंके दर्शन होते, व्यवहार होते, बातचीत होती, वह सग वह घातावरण यदि दुनियावाी इज्जत बढ़ानेके लिए प्रेरित करना है, तब यों समझिये कि रोज भूल करना और उस भूलकी थोड़ेसे जरारसे सभ्यको अपनी सूचना दे देना, वस ये ही दो काम किए जा रहे हैं। जो गृहस्थ साधन हैं, धर्मकी ओर जिनकी प्रीति है वे क्या काम करते हैं? १०—१५ मिनट तो इन चौबीस घंटोंके अन्दर अपनी भूलकी याद कर लेते हैं। वह सब भूल थी और फिर उसके बाद फिर भूलमें लग जाते हैं और अनेक जीव तो ऐसे हैं कि भूलोंमें ही २४ घंटे हैं, १० मिनट भी भूल माननेको तैयार नहीं होते। इस भूलमें, इन समस्याओंमें हम आपको कोई तत्त्व न मिलेगा। समाधिभावका आदर करो।

परमार्थवेवोपासना—अपने भीतर तो निहारो कि मैं हू क्या? क्या मैं कोई रूप, रस, गंध, स्पर्शात्मक पिए हू? नहीं मैं हू एक जाननभाव। उसे क्या बतायें? वह तो अमूर्त है, परसद्भाव जरूर है। हू ना मैं जिसमें सुख दुःखका अनुभव होता है। मेरा अस्तित्व तो है लेकिन वह जाननभावरूप मेरा अस्तित्व है। उस स्वरूपकी ओर अपना ज्ञान लगे तो यही है आत्मदेव और समाधिभाव। सो हे देव! निज आत्माकी ओर सन्वेदनस्वरूप मैं तुमको ज्ञानरूपी नेत्रसे देखते-देखते वेचलज्ञानरूपी नेत्रसे देखता हू। यह है समाधिका सत्त्वा अभिनन्दन। मुँहसे किसीकी बात माननेकी अपेक्षा उसको कोई कर दे तो वह है सत्त्वा आज्ञा का मानना। कोई हुकुम दे और किसी ने कह दिया जी हजूर, और वह करे धरे कुछ नहीं तो आप उसको कहेंगे क्या ऐसा कि यह बड़ा हुकुम मानने वाला है? ऐसे ही कोई भगवानकी भक्ति तो खूब करे और तीन लोक के नाथकी जीहजूरी भी करे और उनकी बात एक भी न माने तो इसे प्रभुभक्ति न मानना चाहिये। प्रभुभक्ति तभी है जब हम अज्ञाननेत्र से तत्त्वनिर्णय करके फिर ज्ञानरूपी नेत्रमें उस देवका दर्शन करें जो एक निज आत्मतत्त्वके सन्वेदनरूप है, ज्ञानस्वरूप है। सो हे नाथ! मैं अब

आपको ज्ञानरूपी नेत्रसे देखता हू ।

समाधिभावकी प्राप्तिके अर्थ साधकका उद्यमन—समाधिभाव प्राप्त करने के लिए अर्थात् अपने आपमें अपने आपको समा देनेके लिए प्रथम तो यह चिन्तन होना चाहिए कि मैं ही यह मैं हू— इस प्रकारका जो अपने आपके सम्बन्धमें अपने आपका ज्ञान किया जा रहा है, यह मैं ही मैं हू, ज्ञानघन आनन्दधाम रुनादि अनन्त अहेतुक चित्स्वरूप मात्र अपने आपको निरखकर 'यह ही मैं हूँ' इस तरहके आत्मज्ञानके सिवाय अन्य कहीं भी अपनी बुद्धिको न लगायें, जो पहिले बुद्धियों जगती थीं मैं इसको करता हू, मैं इसको भोगता हू उन बुद्धियों को ज्ञानबलसे समाप्त करें, मैं चित्स्वरूपमात्र हू और परिणमता रहता हू, वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है कि वह है और परिणमता रहता है । पदार्थमें ये दो ही बातें हैं पदार्थ है और प्रतिसमय परिणमता रहता है । सभी पदार्थोंकी यही बात है, तो यह मैं भी हू और परिणमता रहता हू । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ बात नहीं है । मेरेसे बाहर मेरा अन्य कुछ नहीं है, तब फिर मैं किसे करता हू ? करनेका भाव भर बना रहा हू । जब कभी भी मैंने बाहरमें कुछ किया तो किया नहीं किन्तु बाहरमें करनेका भावभर बनाया था, सो वह भाव भी व्यर्थ था, वह भाव भी अनर्थ था, क्योंकि जो बात की नहीं जा सकती और उसके करनेका विकल्प लादना यह तो ठु खके लिए था । मैं केवल भाव भर बनाता था जो कि कूठ था, अनर्थ और व्यर्थ था, उसका छोड़ना है । तो अनर्थ, व्यर्थ, मिथ्या, विपत्तिके घग्को छोड़नेमें तो कोई कठिनाई न आनी चाहिए । तो मैं बाहरमें इसको करता हू, हमको भोगता हू, इस प्रकारके विकल्पको खत्म करें और यह मैं ही मैं हू ऐसे अपने चित्स्वरूप को निरखकर अपने आपमें अपना ध्यान बनायें ।

समाधिभावमें अहके विकल्पका भी प्रक्षय—अपने आपमें अहरूपसे आत्मज्ञान करनेके बाद फिर समाधि होनेके लिए जो कुछ होना चाहिए वह सहज होता है । यत्नकी बात तो यहां तक है । परसे विकल्प हटाकर अपने आपमें अपना उपयोग लगाना, अपने सहजस्वरूपको निरखना, इस यत्नके बाद क्या होगा कि मैं ही यह मैं हू, इस प्रकारकी जो अब भीतर के जल्पसे सबधित कल्पनायें हुईं उनका भी त्याग हो जायेगा, वे कल्पनामें भी मिट जायेंगी और उसी समय जो कुछ बचनोंके अगोचर परमव्योति स्वरूपका दर्शन होगा वस उस ही को यह अनुभवता है, यही समाधि भावका एक मर्म है । ऐसी स्थितिमें सामर्थ्य है कि भव भवके बाधे हुए कर्म कलक भी झड़ जाते हैं । ऐसा सहज शुद्ध जो कि इस स्वानुभूतके कालमें अनुभवमें आ रहा है उस सहज शुद्ध अतत्त्वमें जो उपयोगकी

लगाता है वह सिद्ध हो जाता है। केवल अपने सत्यके कारण ऐसा स्वयं ही एक प्रतिभासरूपरूप उसे जो उपयोगमें होता है वह ऐसा ही व्यक्त सिद्ध हो जाता है।

स्वच्छताका संकेत— देखिये जैसे दर्पणका निजी तो है स्वच्छ स्वरूप, जब उसमें प्रतिबिम्ब आये या मेल जमे तो यह है बाहरी दोष। यह दर्पणके स्वरूपका दोष नहीं है। वल्कि यह जो दोष आया है, यह भी दर्पणकी स्वच्छताकी जाहिर कर रहा है। प्रतिबिम्ब कहीं भीतमें तो नहीं आ जाता दर्पणमें प्रतिबिम्ब आया है तो यह प्रतिबिम्बका आना यद्यपि उस कालमें स्वच्छता का निरोधक है। जहां प्रतिबिम्ब है वहाँ स्वच्छता नहीं रही, लेकिन वह प्रतिबिम्ब स्वच्छताका सूचक है। न होती दर्पणमें स्वच्छता तो यह प्रतिबिम्ब नहीं आ सकता था। यों ही अपने आत्मामें निरखिये कि इसका स्वरूप केवल प्रतिभासमात्र है, चैतन्यमात्र है। चेतने, जाने, देखे, ऐसी चैतन्य स्वच्छतापर ये रागादिक विकार आ गए हैं तो जिस कालमें विकार हैं, जितने अंशमें विकार हैं, जिस उपयोगमें विकार हैं वहाँ आत्माकी वह प्रतिभास स्वरूप स्वच्छता नहीं प्रकट है, लेकिन ये विकार भी आत्माके प्रतिभास स्वरूपताका समर्थन करते हैं। न होती आत्मामें चेतना, न होना आत्मामें चित्प्रतिभास तो ये विकार कहींसे आ सकते थे ? कहीं रागादिकके विकार जब पदार्थोंमें तो नहीं आया करते। तो ये विकार भी जीवके उस सहजस्वरूपका संकेत करा रहे हैं, पर संकेतको तो घड़ी समझ पकता है जिसने मर्म जाना हो। संकेत तो संकेत ही है। संकेतके मर्मको जानने वाला ही संकेत समझ सकता है।

विकारस्वरूपके अनुभवका यत्न—हमारा यह कर्तव्य है कि इन विकारभावोंसे हटकर हम स्वच्छताका स्पष्ट अनुभव करें, एक अपने आपमें पहिले तो यह ही मैं हूँ, जितना जैसा अपना सहज स्वरूप है उस स्वरूपमें अहंका अनुभव करें और उसके बाद फिर स्वयं ही यह मैं हूँ, इस प्रकारकी जो भीतरमें अन्तर्ज्ञानके द्वारा कल्पनायें उठ रही थीं, उनका भी परिहार होता है और वहाँ ऐसे अस्तित्वसे जो न मोह करता, न राग करता, न द्वेष करता, सर्वविकारोंसे परे, अविकारी ज्ञायकस्वरूपका दर्शन होता है, ऐसी स्थितिको कहते हैं समाधिभाव। तो हे देव ! अपने आत्मा के अभिसुख जिसका ज्ञान वर्त रहा है, जो ज्ञान वर्त रहा है, ऐसे हे देव ! तुमको मैं प्रथम तो श्रुतज्ञानरूपी नेत्रसे देख रहा हूँ और श्रुतज्ञानरूपी नेत्र से देखता हुआ यह मैं अब केवल ज्ञानपुरुषको ज्ञानचक्षुसे देख रहा हूँ।

मतज्ञान, श्रुतज्ञान के विद्युत् प्रबलम्बनके बलसे समाधिभावका अनुभव— अपनी वर्तमान अवस्थामें पदार्थोंके जाननेके उपारभूत दो ज्ञान

हैं—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान। इनका उपयोग वहीं पर हो। विषयभेदसे इनकी पद्धतिमें भेद हो जाता है। यदि विषययथार्थोंके साधनोंमें उचित ज्ञान है, वहाँ श्रुतज्ञानका उपयोग किया तो वहाँका वातावरण दृढित और आकुलित हो जाता है। और जब केवल आत्मरूप पर मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका उपयोग किया जाता है तो शान्तिका वातावरण छा जाता है। प्रथम तो मतिज्ञान द्वारा आत्माके सम्बन्धमें थोड़ा मानसिक सम्बेदन चला, फिर उस पर जो गहरा चिन्तन चला, वह श्रुतज्ञानके प्रसादसे चला। श्रुतज्ञानके प्रसादसे चिन्तन चलते-चलते फिर दर्शन हुआ और उस दर्शनपूर्वक मतिज्ञान हुआ, जो अति निर्विकल्प स्थितिके सम्मुख आया, वहाँ यह मतिज्ञानका भी उपयोग छूटकर केवल ज्ञानरूपसे ही जो निरखा जा रहा है प्रतिभासमात्र, वह स्थिति है स्थानुभूतिमें। स्थानुभूतिके समय चूँकि निर्विकल्प स्वसम्बेदनरूप मतिज्ञानसे वह स्थिति प्राप्त हुई है, इस कारण उसे मतिज्ञानमें गर्भित कर ले तो कर ले, किन्तु वह तो एक अलौकिक स्थिति है। ऐसे उस स्वात्माभिमुख स्वसम्बेदनरूप निज निधि को मैं देखता हूँ। ऐसे अकृष्ट पवित्र समाधिभावेकी अभिलाषा रखने वाले मनजन प्रयत्न तो उस ही समाधिभावके लिए करते हैं, किन्तु ऐसा प्रयत्न यदि अन्तर्मुहूर्त भी चले तो उन्हें केवलज्ञान ही जायेगा, पर जहाँ कपारके उदय चल रहे हैं, वहाँ इसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त भी नहीं हो पाती। जब विकल्प आते हैं, उन विकल्पोंके समय समाधिभावका इच्छुक सत क्या भावना करता है, उसकी इस भावनावोंकी अब इच्छा अगले जन्ममें कह रहे हैं—

शास्त्रान्यासो जिनपतिनुतिः। सगति सर्वदायैः।

सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषादे च मौनम् ॥

सर्वस्यापि प्रियहिन्वचो भावना चात्मतत्त्वे।

सपश्यन्ता मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥२॥

समाधिके उपासककी सात भावनायें— हे देव ! जब तक मेरा अपवर्ग न हो जाए, मोक्ष न हो जाए, तब तक ये ७ बातें मुझे भव-भवमें प्राप्त होती रहें। अपवर्ग कहते हैं वर्गरहित स्थितिको। वर्ग मानने क्या है ? ये तीन—धर्म, अर्थ और काम। वर्गका सम्बन्ध गृहस्थसे रहता है। इन तीन वर्गोंसे सम्पूर्णतयारहित जो स्थिति है, वह है अपवर्ग। ससारके प्राणी धर्म, अर्थ, काम—इन तीन वर्गोंमें अपनी-अपनी योग्यतानुसार अपने विकल्प ही बनाये रहते हैं। उन तीन वर्गोंसे जो अपगत हो गया हो, उसे कहे हैं मुक्त जीव। तो ऐसी मुक्त स्थिति जब तक मुझे प्राप्त न हो, तब तक मुझे ना-नग में ये ७ बातें प्राप्त होनी रहें। सावकके उद्देश्यमें अप-

वर्गसे बढ़कर और कुछ सम्पत्ति नहीं है। केवल खालिस शुद्ध आत्मा रह गया, कोई भगड़ा ही साथ नहीं, उपयोग ही कहीं नहीं लगता। केवल एक शुद्ध ज्ञान प्रतिभासमात्रका निरन्तर सम्वेदन किया जा रहा है और वहाँ बिना ही आकाशके तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ ज्ञात हो रहे हैं—ऐसी स्थिति ही विवेकी सत पुरुषको आदरणीय होती है।

ज्ञानका सहज वृंहण और सहज आनन्दका शाश्वत लाभ— यह ज्ञानका स्वरूप है कि जब स्वच्छ ज्ञान हो तो अवश होकर समस्त त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थ ज्ञानमें भूलके, वरना इसकी जरूरत कुछ नहीं। भगवानको जो आनन्द आया है, सहज अनन्त आनन्द जो उमड़ा है, वह समस्त पदार्थके जाननेके कारण नहीं, किन्तु अपने आपमें अपनेको समा लेनेके कारण जो निर्विकारता उत्पन्न हुई है, उसका आनन्द है और साथ ही वह आनन्द कभी बिखर न जाए, उस आनन्दमें कभी कभी न आ जाए, इसके लिए नियन्त्रण है केशलज्ञान। जब तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ ज्ञानमें आ रहे हैं तो इच्छा उत्पन्न होनेकी वहाँ गुंजाइश नहीं है। इच्छा तब हुआ करती है, जब कुछ तो जाननेमें आ रहा है और कुछ नहीं जाननेमें आ रहा है। जिसका त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात है, अब उसके इच्छाकी गुंजाइश नहीं। एक तो वैसे ही विकार रहित एक बार हो चुकनेके बाद पुनः विकारका कारण नहीं है, अतएव विकार नहीं आ सकते। फिर भी इस दृष्टिसे देखे कि जब कुछ ज्ञान हो, कुछ न हो, ऐसी स्थिति इच्छाको उत्पन्न होनेके लिए प्रेरणा दिया करती है। ससारी जीवोंकी इच्छा इसी बुनियाद पर बराबर चलती रहती है। यदि स्पष्ट असीम पूरा ज्ञान हो कि सब कुछ यह होनेको है तो उसके इच्छा न रहेगी। तो प्रभु ऐसे अनन्तज्ञान, अनन्त आनन्दसे सम्पन्न हैं और सदा रहेंगे। ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती, तब किसी चीजकी इच्छा हो ही नहीं सकती।

अपवर्ग प्राप्त होने तक सपूजनककी भव-भवमें सात बातोंकी अन्यायना— ये जो ७ बातें चाही जा रही हैं, जो भावना की जा रही है, वह सदाके लिए नहीं कहा जा रहा कि हे प्रभो! भव-भवमें मुझे ये ७ बातें मिलती रहें। यद्यपि ये ७ बातें अच्छी कही जायेगी, जैसे— शान्त्रत्वाध्याय, प्रभु-भक्ति आदिक, लेकिन इन्हें भव-भवके लिए चाहनेका अर्थ है भवका चाहना। वह चाह रहा है मानों ससार। मेरे खूब जन्म हों और प्रत्येक जन्ममें प्रभुभक्ति मिले। तो जिसको भवकी चाह है, उसको प्रभुभक्ति मिलना कठिन है। इसी कारण यह कहा गया है कि हे प्रभो! जब तक मेरा अपवर्ग न हो, जब तक जितने भव शेष हों, उन सब भवोंमें मुझे ये

सात घातें प्राप्त हों।

सपूजककी शास्त्राभ्यासभावना— अभ्यर्थनीय ७ तत्त्व क्या है ? तो प्रथम कह रहे हैं शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यासका कितना महत्त्व है, यह वही परख सकता है जिसने कुछ शास्त्राभ्यास किया है। शास्त्राभ्याससे रहित लोग इसके महत्त्वको नहीं जान सकते। ऋषि तब वीसों-पचासों वर्ष मंदिर में आते रहे—ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, जिनसे पूछा जाए कि सम्यक्त्व किसे कहते हैं ? सम्यक्त्वके कितने अंग हैं ? आषकके कितने व्रत हैं ? इनका नाम तब भी न याद होगा। तो उन्होंने वह पद्धति तो अपनाई कि मंदिरमें आना, जाना, पूजा करना, रहना; लेकिन ज्ञानमार्गमें, ज्ञानप्रकाश में कुछ भी कदम न बढ़ा सके और तब ऐसी स्थिति रहती है कि जैसे ये, तैसे ही हैं। जैसे-जैसे जिन्दगी गुजरती है, अवस्था बड़ी होती है तो परि-ग्रह, संग, समागम अधिक हो जाता है तो कहो पहिलेसे भी हीन स्थिति हो जाए धर्मके मार्गमें। और शास्त्राभ्यासका महत्त्व वे तो न समझ सकेंगे, किन्तु जिन्होंने थोड़ा भी विवेक किया है, समझा है कि अहो ! प्रभुके शासनमें वस्तुका कैसा विशुद्ध स्वरूप बताया है। प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपान्तरत्वको लिए हुए है। स्वयं ही उत्पादक्यय और्व्यात्मक है। सहज ही वह है और परिणामता रहता है। यही घात समस्त पदार्थोंकी है। ऐसा ज्ञान होनेसे फिर मोह नहीं रहता। जान लिया कि समस्त पदार्थ पूर्ण स्वतन्त्र हैं। जब एक पदार्थका दूसरे पदार्थके साथ कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व कुछ भी नजरमें नहीं आ रहा तो मोह वहाँ बिराजे ? और मोह ही इस जीव पर सबसे बड़ी विपदा है। वह विपदा जिस ज्ञानसे मिटे- उस ज्ञानकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है ?

महिमागुणव्रतका उपदेश देने वाले शास्त्रका आभार— ज्ञानकी तो महिमा है ही और अपने आपके स्वरूपमें पहुचनेके लिए जो चारित्रकी विधि बनाई गई है—१ अगुणव्रत, २ गुणव्रत, ४ शिक्षाव्रत। आषकके इन १२ व्रतों के माध्यमसे जो पात्रता करायी गई है, वह भी एक अपने महत्त्वकी बात है। गृहस्थधर्ममें कितनी उत्तम विधिसे शिक्षाकी बात दी गई है—अरे ! हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ पापोंसे दूर हो। पूर्णतया दूर नहीं हो सकते हो, सो एक देश दूर हो। देखो—त्रस जीवोंके बध करनेसे तुम्हें कौनसा लाभ मिलेगा ? क्या त्रस जीवोंके बध बिना खूब अच्छी प्रकारसे जीवन नहीं चल सकता ? हाँ, थोड़ा गृहस्थावस्थामें इतनी विश-शता अवश्य है कि आग जलाये बिना, पानी भरे बिना मिट्टी लाये बिना, अनाज लाये बिना, राग-सवजी लाये बिना, हवा चलाये बिना काम नहीं चल सकता, सो उपदेश किया है कि भाई, व्यर्थ स्थावरकी हिंसा मत

करो। कितना सुन्दर अहिंसागुणत पास्तनके लिए एक पथ पर चलनेका दिग्दर्शन कराया है।

सत्यागुणत व अचौर्यागुणतका उपदेश देने वाले शास्त्रका आभार— भाई, वचन बोलो, बोले बिना गृहस्थीका काम चलेगा नहीं, लेकिन जो दूसरे का बध करदें, दूसरेकी निन्दा भरे हुए कठोर शब्द हों, दूसरेका हृदय भर्म छेद दें, ऐसे वचन मत बोलो। सत्यागुणतके सम्बन्धमें कितना सीधा उपदेश दिया है? इससे इसी समय शान्ति पावोगे और आत्मदर्शनकी पात्रता भी रहेगी। किसी दूसरेकी चीज बिना ही हुई ग्रहण किए बिना जीवन अच्छा गुजरेगा। चोर, डाकुओंका जीवन भला नहीं चलता। वे धर्मके पात्र नहीं, और शान्तिके पात्र नहीं और लौकिक सुखके भी पात्र नहीं, भयभीत रहें, शतय बनी रहे। चोरी पाप है। कुछ भी बिना ही हुई चीज ग्रहण मत करो। हाँ, गृहस्थीमें पानी और मिट्टी—ये दो चीजें ऐसी हैं कि बिना दिए हुए पाना ही पड़ता है। कहीं ये कुँवे और तालाब थोड़े ही आपको जल दे जायेंगे अथवा खानसे मिट्टी लानी ही पड़ेगी। कहीं खान आपको घर बैठे थोड़े ही मिट्टी दे जायेगी। तो ये जल और मिट्टी तो बिना दिए हुए ही ग्रहण करने पड़ेंगे, पर जल और मिट्टीके बिना तो सब कुछ बिना दिए हुए ग्रहण न करें, इसमें तो खूब गृहस्थोंका निभाव है। तो हम बिना दो हुई चीज ग्रहण न करें। अपने व्यापार आदिकसे अर्जन करके आजीविका चलायें, यह उपदेश हमारी शान्तिके लिए समर्थ है।

ब्रह्मचर्यागुणत व परिग्रहपरिमाणगुणतका उपदेश देनेवाले शास्त्रका आभार— अपनी स्त्रीके अतिरिक्त अन्य परस्त्री, वेश्या आदिक पर अपनी दृष्टि मन डालो। गृहस्थोंका कितना सुगम मार्ग बताया गया है और इसी कारण विवाहको भी गृहस्थधर्ममें किसी अशमें धर्मकी बात कही गई है। विवाहमें जो परदारनिवृत्तिका लक्ष्य है, वह धर्म है। और इस गृहस्थधर्ममें श्रावकका सारा जीवन बहुत भले प्रकार निभ सकता है। यों सुम ब्रह्मचर्यागुणत पालो। परिग्रहका परिमाण कर लो। परिग्रह तो पिशाच है। जितना परिग्रह संचित करोगे, उतनी ही उलझने बढ़ती जायेंगी। इस दुनियामें रह रहे हैं, मोही लोगीमें रह रहे हैं, उनकी बातें तक रहे, सो कुछ अपने आपसे चिगना हो जाता है और उस मनताके जालमें फँसना बन जाता है। जो आरम्भमें परिग्रह बढ़ता है, यह परिग्रह जिसका जितना बड़ा है, वह उतना दुखी होता है। कारण यह है कि लाखों रुपये आ रहे हैं, उनका सुख नहीं भोग पाता, क्योंकि उससे आगेकी और सम्पदाकी वृष्णा लग रही है। तो जब निरन्तर वृष्णाका भाव बना हुआ है और उससे अधिक पर वृष्णा लग गयी है तो वर्तमानमें पाये हुए लाखों

के वैभवसे भी आनन्द नहीं पा सकता, एक बात तो यह है और दूसरी बात यह है कि पायी हुई चीजमें एक हजार भी कहीं घट जायें या गिर जायें तो उसकी उसे बड़ी वेदना माननी पड़ती है। कभी एक हजारका ही सारा ठाठ था और अब हो गया एक लाखका ठाठ, तो अब हजार नष्ट होने पर ९९ हजार तो अभी पड़े हैं पर उसके घटनेका दुःख उसके उपयोग पर लदा हुआ है और यह होता है। जब सम्पदा बढ़ रही है तो अनेक जगह लुटना, मूल होना, गुम जाना आदि बातें होंगी ही। तो जितनी वृद्धि होती है परिग्रहकी उतनी ही आकुलता है। यदि मुक्तिकी अभिलाषा है तो अपना प्रोग्राम बदल दो और परिग्रहका परिमाण रम लो। कैसा हितकारी सुखप्रद उपदेश है, ये सब बातें जब विदित होती हैं तो शास्त्रके प्रति भक्ति समझती है। कितना हितकारी शिक्षण शास्त्रसे प्राप्त हुआ ? तो यह समाधिभक्त पुरुष शास्त्राभ्यासकी भावना कर रहा है कि जब तक मेरा अपवर्ग न हो तब तक भव-भवमें मेरा शास्त्राभ्यास रहो।

शास्त्रमें उपकारक दिग्ब्रतका उपदेश—रागद्वेषपर विजय करने वाले वीतराग जितेन्द्रदेवके शासनमें जो चारित्रकी विधि-वतायी गई है वह विकाररहित ज्ञानानन्दमात्र निजस्वरूपमें लीन हो सके, इस ध्येयको लेकर बताया गया है। इसी सिलसिलेमें जो पुरुष सर्वपापोंका परित्याग करके सकल व्रती मुनि नहीं हो सक रहा है ऐसे पुरुषको श्रावकके वारह व्रतोंका उपदेश किया है। ५ अगुव्रत तो मुख्य हैं श्रावकके और उन ५ व्रतोंकी रक्षाके लिए ७ शील बताये गए हैं—जिसमें तीन गुणव्रत हैं—दिग्ब्रत, देशव्रत और अनथदण्डव्रत और चार शिक्षाव्रत हैं— सामायिक, प्रोसधोपवास, भोगेपभोग परिमाण और अतिथिसन्धिभाग। दिग्ब्रतमें यह विधि बताया गई है कि आजीवन दसो दिशाओंमें आने जाने व्यापार करनेका परिणाम करते और फिर उससे बाहर आने जाने व्यापार-आदिकसे सम्बन्ध न रखे। इस व्रतसे बाह्यके विकल्प हट जाते हैं और यों भी कह लीजिए कि दिग्ब्रतकी सीमाके बाहरके क्षेत्रोंके लिए तो उसका सकल व्रत है, मुक्तिकी तरह व्रत है क्यों कि बाहरमें सबका त्याग कर दिया है। जितना कम आरम्भ हो, कम परिग्रह हो, भावोंमें ममता कम हो उस जीवके उतना ही आत्मामें लगनेको पात्रता आती है। तो सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ ही ज्ञानमय आत्मामें इस ज्ञानका लीन हो जाना और उसके लिए यह एक दिग्ब्रतका उपाय बताया गया है। तो यह कितना उपकारी व्रतका सन्देश है। ऐसे उपकारक तत्त्वका जिसमें वर्णन है उस शास्त्रके अभ्यास करनेका महत्त्व शास्त्रकथित तत्त्वके मर्म जानने वाले ही समझते हैं।

शास्त्रमें उपकारक देशव्रतका उपदेश—दिग्घ्रतके अन्दर भी और संक्षेप करके कि यह मन यत्र तत्र न होले और भी कममें आरम्भ परिग्रह रहे उसके लिए देशव्रत बताया गया है। यह देशव्रत कुछ कालकी मर्यादा लेकर किया जाता है। जैसे—एक माह तक इस शहरसे बाहरमें अपना सम्बन्ध न रखूँगा तब फिर बाहरका व्यापार अथवा आना जाना छोड़ दें। कुछ कालकी मर्यादा लेकर इस तरहका नियम ले लेना इसका नाम है देशव्रत। तो देशव्रतमें और भी अभ्यास होता है बाह्यपदार्थोंकी दृष्टि हटानेमें। थोड़ेसे देशमें ही अपना सर्वध रखा। यद्यपि साक्षात् घात तो अब भी है कि जितनी सीमामें सम्बन्ध रखा है उसमें उपयोग लग रहा है लेकिन अब ज्यादा विकल्प नहीं चल रहे, भारी उत्फनोंमें अब चित्त नहीं रहा, इस कारण उसमें ऐसी पात्रता रहती है कि आत्माके स्वरूपमें लीन हो सके तो उसे सुगमना रहती है। इसमें भी अहिंसा व्रतकी सिद्धि की गई है। समाधि भाव कहीं अथवा अहिंसा भाव कहीं—दोनोंका एक तात्पर्य है। रागद्वेष न होकर केवल समतापरिणाम रटना, उसे कहते हैं समाधि-भाव। रागद्वेषसे इस आत्माकी हिंसा हो रही थी। तो रागद्वेषका भाव न करके आत्मस्वरूपके ध्यानके बलसे अपने आपकी हिंसा बचा लेता, अपनी सुरक्षा कर लेना यह है अहिंसा। तो इस समाधिकी सिद्धिका लक्ष्य इस देशव्रतमें है।

शास्त्रमें उपकारक अनर्थदण्डव्रतका उपदेश—नीसरा गुण व्रत है। अनर्थदण्ड व्रत। इस साधकको कैसा क्रमसे और विधिपूर्वक सन्मार्गमें लगाय है? यज्ञ बना रहे हैं कि जिन कामोंमें बिना प्रयोजन ही पाप होता हो उन पापके कामोंको छोड़ देना अनर्थ दण्ड व्रत है। जैसे—व्यर्थ ही पाप भरा उपदेश देना, हिंसाकी चीजोंका वितरण करना। खोटी रागभरी कथाओंका सुनना। चलते हुए, फल फूल पत्तियोंको यों ही तोड़ते जाना। दूसरेका बुरा विचारना आदि ये सब अनर्थदण्ड हैं। अनर्थदण्डके विकल्पोंमें जो मनुष्य रहेगा उसको आत्मध्यानकी पात्रता न जगेगी, इस लिए अनर्थदण्डोंका परित्याग करना ही चाहिये। ऐसा उपदेश देकर जिन शास्त्रोंने कुमार्गसे बचाया, सन्मार्गमें लगाया और आत्मध्यानका पात्र बनाये रखा, तो इस प्रकारका जो उपकारक शास्त्र है उसका अभ्यास करना, हम आप सब लोगोंके लिए एक आवश्यक चीज है। इसी कारण समाधिभक्त पुरुष जब समाधिमें लीन नहीं है तो उस वक्तके लिए वह क्या चाह रहा है? उन ७ प्रकारकी भावनाओंमें यह प्रथम शास्त्राभ्यासकी भावना चल रही है।

शास्त्रसे उपकारक सामायिक शिक्षाव्रतका उपदेश—शिक्षाव्रतमें प्रथम

शिक्षात्रत सामायिक बताया है। समतापरिणाम करनेको सामायिक कहते हैं। ऐसी समता, ऐसी सामायिक साधुजनोंके निरन्तर रहती है, क्योंकि वे सर्व आरम्भ परिग्रहोंसे निवृत्त हैं और उनकी धुनमें एक ही घात है। इस आत्मस्वरूपको लक्ष्यमें लिए रही और अपनेमें अपने आपको रखकर सर्वसंकटोंसे दूर हो। जो जैसी घात है, उसे वैसी जानते रहो। चाहना कुछ नहीं—न सुख, न शान्ति, न मोक्ष, न कुछ; किन्तु एक श्रद्धा ऐसी प्रकट हुई है कि गलत घातको नहीं समझना चाहते गलत घातमें विश्वास नहीं करना चाहते और गलत यत्न नहीं करना चाहते। जैसा जो कुछ है, उसको वैसा ही निरखते रहना—ऐसी धृति सत्यग्रहृष्टि ज्ञानो पुरुषोंकी होती है। तो साधु-संतोंके तो समता अथवा सामायिक निरन्तर रहती है। श्रावकजनोंके समता, सामायिक निरन्तर रह सकनेका अवकाश नहीं है, क्योंकि उसके साथ आरम्भ और परिग्रह लगा हुआ है। तब सुबह, दोपहर, शाम दो घड़ी अथवा चार घड़ी सर्व ओरके आरम्भ परिग्रहसे हट कर केवल एक समतापरिणामके लिए उपयोग लगाना, भावना भाना, इष्ट वदन करना, प्रभुस्तवन करना, आलोचना करना, आत्मस्वरूप निरखना, आत्मध्यान करना—इन्हें प्रयत्न करना बताया है। तो इनमें इस श्रावकका अभ्यास बनेगा और ६-६ घण्टे बाद इसको अपने आपकी सुष लेनेका अवकाश मिलेगा। तो ऐसी सुगम चिकित्सासे जहाँ श्रावकोंके भलेके लिये उपदेश किया है, ऐसे शास्त्रोंका अभ्यास करना हितकारी है।

शास्त्रमें उपकारक प्रोषधोपवास शिक्षात्रतका उपवेश— सामायिक करना मुख्य काम है। समतापरिणामसे रहना, इसमें ही जीवनकी सफलता है। तो इस समताको बढ़ानेके लिए प्रोषधोपवास नामका दूसरा शिक्षात्रत कहा है। अष्टमी, चतुर्दशी आदिकके बिना उपवास आदिक करके व्यापार परिग्रह आदिकसे हटकर मंदिरमें, धर्म-सत्संगमें रहकर धर्ममें समय व्यतीत करना, सो प्रोषधोपवास है। सामायिकमें तो दिनमें दो-तीन बार घण्टा-घण्टाभर ही समय लगता था। अब प्रोषधोपवासमें वतने नियत समयमें सामायिक तो करता ही है, लेकिन शेष समयमें समतापरिणाम बनाये रखनेका अभ्यास कर रहा है। व्रतपालनका उद्देश्य जिसे विदित नहीं है, वह व्रतपालनका उद्देश्य नहीं पा सकता। व्रतपालनका उद्देश्य है कि हमारा सारा दिन समतापरिणाममें गुजरे। तो ऐसा उद्देश्य समझने वाला इस ओर यत्न करेगा, अपने आपमें उस प्रकारसे समताभाव रखने का यत्न करेगा, जैसा कि मुनिजन किया करते हैं। इसीलिए इसका नाम शिक्षात्रत है। जिन व्रतोंके पालनेसे मनुष्योंको शिक्षा मिले, उसे शिक्षात्रत कहते हैं।

शास्त्रमें उपकारक भोगोपभोगपरिमाणसतका उपदेश-- तीसरा शिक्षा-व्रत कहा है भोगोपभोगपरिमाणव्रत । जो वस्तु एक बार भोगनेमें आयी, उसे भोग कहते हैं, जैसे भोजन, तैल और स्नान किया हुआ जल आदि । ये एक बार काममें आनेके बाद फिर दुबारा काममें नहीं लिए जाते । तो ये हैं भोग और जो चीजें बार बार भोगनेमें आयें, वे हैं उपभोग, जैसे कपड़े, बिस्तर, पलङ्ग आदि । तो भोग और उपभोगके साधन बहुत अधिक न हों, कमसे कम हों, उनका परिमाण कर लो और शेष भोगोपभोगके साधनोंका मन्त्रव्य छोड़ दो तो उसे भोगोपभोगपरिमाणव्रत कहते हैं । जिन श्रावकोंकी दृष्टि मुनियोंकी ओर रहती है और वे चिन्तन करते हैं कि मुनिजन तो हमारे पूज्य, हमसे बड़े होते हैं, वे निर्ग्रन्थ होते हैं, मात्र पिछी, कमएडल या एक-दो पुस्तकें उपकरणके रूपमें अपने पास रखते हैं । इनके अतिरिक्त वे अन्य समस्त चीजोंसे अपना सम्बन्ध नहीं रखते । और वे बड़े प्रसन्न और तृप्त रहा करते हैं । ऐसा ही हमको भी होना पड़ेगा, यदि ससारके सङ्घटोंसे छूटना है तो--ऐसा ध्यान रहना है । तो उसका इस बात में उदाहरण रहता है कि भोगोपभोगकी चीजें जितनी कमसे कम रखूँ, उनना ही अपनेको लाभ है । बहुत रखा तो क्या ? मरण तो होगा ही । और बहुत भोगोपभोगके साधनोंका आश्रय बनाया तो उसमें विकल्प और बढ़ाया । तो भोग और उपभोगका परिमाण करना, एक ज्ञानमय आत्म-स्वरूपमें लीनता हो, इसकी पात्रता बनाये रखनेके लिए घताया है ।

शास्त्रमें स्वरोपकारक अतिथिसंविभागव्रतका उपदेश-- अन्तिम शिक्षा-व्रत है अतिथिसंविभागव्रत । जिस श्रावकको अतिथिमें, मुनिमें भक्ति नहीं है, वह श्रावक अपने आपके कल्याणपथमें बढ़ नहीं सकना; लेकिन साथ ही यह भी है कि जिसमें साधुपनेकी योग्यता नहीं है, केवल एक अपने भोगोपभोगका साधन बनानेके लिए एक भेषमात्र रखा है, उनका सम्पर्क रखने और भक्ति रखनेसे यह सत्पथमें तो क्या, इसकी दृष्टि भी शुद्ध न हो सकेगी । पर जो मुनि हैं, आरम्भपरिग्रहसे विरक्त हैं, षिष्यों की आशासे रहित हैं, ज्ञानध्यान तपश्चरणमें लीन रहा करते हैं, निर्ग्रन्थ हैं, पिछी-कमएडल और एक-दो पुस्तकोंके अतिरिक्त उनके पास और कुछ भी चीज नहीं है, जो केवल आत्माकी धुनमें ही रहा करते--ऐसे मुनियों की भक्ति वित्तमें हो तो वे श्रावक अपने आपके इस समाधिभाषके लिए उत्साहित रहा करते हैं । ऐसे अतिथियोंको आहारदान, औषधिदान, शास्त्रदान, अभयदान आदि देते हुए उनकी सेवा करना, यह अतिथि-संविभागव्रतमें घताया गया है ।

मोक्षमार्गमें रुचि होने पर ही मोक्षमार्गियोंमें रुचिका भाव-- जिसको

जिस पथमें रुखि होती है, उस पंथमें जो अपसर हैं, उनमें उनकी रचि होती है। यह एक प्राकृतिक बात है। तो ऐसे अतिथिजनोंका कुछ संविभाग न करे तो इरुकी प्रेरणा नहीं मिलती। और जो अतिथि संविभागका नियम लेकर याने व्रतप्रतिमा धारण करके अतिथि संविभागको जीवनभर नहीं चाहता, जैसे कि किसी दानशालामें भोजन करने लगे। एक आश्रमका रूप बना दिया लोगोंको धोखा देनेके लिए कि हम लोग त्यागी हैं, हमको लोग खिले वेंगे तो उन्हें पुण्यबन्ध होगा। सो आश्रमकी दानशालामें ही नौकरोंसे बनवाकर स्वयं तो कुछ बतावो कि ऐसे व्रती लोग अतिथिको कुछ खिला सपते हैं? उनका भाव ही खिलानेका नहीं हो सकता है। जो मौजसे दानशालामें खानेमें लगे हुए हैं, उनको अतिथिसंविभागका परिणाम ही नहीं हो सफता। व्रती आश्रमोंके लिए आश्रमका रूप था, सो उसकी अवस्था विहंभना हो गई?

अतिथिसंविभाग और अहिंसाव्रतकी भावकर्मोंमें प्रधानता— अतिथिसंविभाग और अहिंसाव्रत—ये दो व्रत बड़े प्रधान हैं। चारह व्रतोंमें में प्रथम व्रत और चारहवा व्रत—ये दो ऐसे प्रधान हैं कि जिनके बिना धर्मकी प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। अहिंसाव्रत न हो तो धर्म ही क्या रहा? और अतिथिसंविभागव्रत न हो तो धर्मप्रवृत्ति कैसे चल सकेगी? तो अतिथिसंविभाग स्व और परके उपकारके लिए है। यों जैनशासनमें उपदेश किया गया है तो इन १२ व्रतोंके धारण करनेसे आश्रम अपना जीवन सकल करता है और मरण करके स्वर्गमें उत्पन्न होगा। वहाँसे चलकर मनुष्यजन्म पाकर साक्षात् मोक्षका मार्ग प्राप्त करके निर्वाणको भी प्राप्त कर सकेगा। ऐसे सर्वसंकटोंसे छुटकारा पानेका उपाय जहा परित किया गया है—ऐसे शास्त्रोंके स्वाध्यायमें प्रमाद करना और अपने ऐसे अमूल्य जीवनको यों व्यर्थ ही खो देना, यह एक बड़े खेदकी बात होगी। भगवान महावीरकी स्तुतिमें कहते हैं कि हे प्रभो! यदि आपकी दिव्यध्वनि न खिरती और उस परम्परासे शास्त्र न होते तो आज पदार्थोंका स्वरूप लोगोंको सही-सही कैसे विदित होता? और वे अपने आपके स्वरूपमें लीन होनेका उपाय कैसे बना सकते थे? इस कारण आपकी वह वाणी परम उपकारी है।

शास्त्रमें उपकारक साक्षान्मोक्षमार्गका उपदेश— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र—यह रत्नत्रयधर्म ही जीवका उद्धार कर देने वाला है। मुनिजन साक्षात् रत्नत्रयकी मूर्ति हैं, पापोंका सर्वदोषोंका जिन्हींने त्याग किया है। अहिंसाकी तो वे यों साक्षात्मूर्ति हैं कि चित्तमें किसी भी जीवका अलिप्त नहीं सोचते। किसी भी जीवसे अपने लिए कुछ नहीं

चाहते। आरम्भसे तो पूर्ण विरक्त हो ही गए हैं, किसी भी समय कुछ भी आरम्भका चिन्तन वे नहीं करते। इसी प्रकार वे सत्य, अचर्य और ब्रह्म-चर्यकी परममूर्ति हैं। ब्रह्मचर्यकी परमसिद्धि उनके नग्नत्वसे स्पष्ट प्रकट है और वे कभी स्त्री सहवासमें नहीं रहते, ग्रामसहवास भी जिन्हें पमन्द नहीं है—ऐसे ब्रह्मचर्यकी साक्षात्मूर्ति और निर्ग्रन्थताकी परमपवित्र मूर्ति, जिनकी नग्नमुद्राको निरख करके सबको विश्वास होता है कि इनके द्वारा किसीको कोई कष्ट नहीं होनेका, कोई धोखा नहीं होनेका। उनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, उनकी नग्न मुद्रा है। उस नग्न मुद्राको ही देखकर लोग यह विश्वास करते हैं कि इनके द्वारा किसीको कोई बाधा नहीं पहुंच सकती। साथ ही यह भी देखिए कि आत्माका ध्यान करनेमें सर्वाधिक बाधक है परिग्रह। जब केवल आत्मामें ही रमनेवा सङ्कल्प किया है तो अब आत्माके सिवाय अन्यसे प्रयोजन क्या रहा ? आत्मा और प्रभु जिनके लिए दो ही देवता दृष्टिमें रहते हैं, ऐसे साक्षात् मार्ग पर चलनेकी बात जैनशासनमें कही गई है। वे शास्त्र हम आपके कितने उपकारी हैं, कितने मूलसे हम लोगोंके उद्धारकी बात कही है ? सत्यवत्व प्राप्त करो। अपने निर्विकार ज्ञानमात्र आत्मस्वरूपका विश्वास करो, इसका ही उपयोग लगाए रहो, इसमें ही रमण किया करो। ऐसे रत्नत्रयका उपदेश जहा हमें विधिपूर्वक प्राप्त होता है, उस शास्त्रके अभ्यासकी मेरी निरन्तर भावना रहे।

समाधिभक्तकी जिनपतिवृत्ति की भावना— समाधिभक्त पुरुष जब समाधिमें तल्लीन नहीं हो रहा है, लेकिन समाधिमें ही रहनेकी जिसकी उत्सुकता रहती है, वह चिन्तन कर रहा है कि जब तक मेरा मोक्षन प्रकट हो, तब तक ये ७ भावनायें भव-भ्रममें चलती रहें। उनमेंसे द्वितीय भावना है जिनेन्द्रदेवका स्तवन। उपयोगमें हमें किसको ब्रह्मायें कि उपयोग मेरा शान्त, निर्मल, पवित्र, कृतार्थ हो जाए ? हम उपयोगमें कुछ न कुछ वसति रहते हैं, इतना ही तो किया करते हैं। बाह्यपदार्थोंमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण स्वतन्त्र है। अपने आपमें अपना परिष्कृत करे और रहे, इतनी ही बात पदार्थमें पायी जाती है। मैं अपने प्रदेशसे बाहर किसी भी अन्य पदार्थमें कुछ कर दालूँ, यह बात नहीं बन सकती। यद्यपि प्रसन्न नाना हैं। जैसे कि इसी समय देखिए कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और इस व्यवहारमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ विशेष श्रम कर रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं और आप लोग कुछ सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसा देने लेने जैसा व्यवहार लोगोंको जंच रहा होगा, लेकिन स्वरूपदृष्टि करके निरखें तो यहा लेने देने

का कोई व्यवहार नहीं बनता ।

ज्ञानीके ज्ञानमें सर्वत्र तत्त्वप्रकाश— बोलनेकी यह सध निर्मितर्कमि-
सिक भावसे वचनोंकी चेष्टा हो रही है। मैं आत्मा जो अमूर्त भावमात्र
हूँ, अतः कोई भाव ही बना रहा हूँ और इस स्थितिमें चूँकि वे भाव कुछ
रागको लिए हुए हैं तो प्रदेशोंमें खलवली मच गई। अथ जिस प्रकारका
हमारा ज्ञान हुआ, भाव हुआ, इच्छा हुई, उस प्रकारसे हमारे प्रदेशोंमें
हलन-चलन हुआ और जिस विधिमें हलन-चलन हुआ, उसके ही अनुसार
एकक्षेत्रायगाहमें रहने वाले इस शरीरकी वायु चली और उसका निमित्त
पाकर ये झोठ दबे, जिह्वा, कण्ठ आदिक चले और जिस तरह ये चले
और उनमेंसे जिस ढगका जो शब्द बनाना चाहिये, वैसा ही शब्द निक-
लता है। जैसे हारमोनियममें जिस पदको दबाया, वैसी आवाज निकलती
है, इसी प्रकार यहां जिस प्रकारका प्रयत्न हुआ, उस प्रकारकी ही ध्वनि
निकलती है। जैसे झोंठसे झोंठ मिलाकर जो उच्चारण किया तो शब्द
निकला प। उस प के साथ कुछ महाप्राण और श्वासका विशेष सम्बन्ध
कर दिया तो निकला क। अब उस ही प के साथ महाप्राणके सम्बन्ध
बिना और कुछ कोमल प्रेरणासे निकला ष। उसीके साथ कुछ प्रेरणा करने
से निकलता है य और नासिकाकी मुख्यता करके निकला म। तो जैसा
दबाव दिया, जैसे साधनका संयोग किया, वियोग किया, उसके जरा-जरा
से तीव्र चढ़ाव उतार आदिकके कारण यह सध शब्दरचना बन जाती है।
इनको यह मैं ज्ञानमात्र अमूर्त भावमात्र आत्मा रचता हूँ क्या ? यह तो
केवल भावभर बनाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाता ।

परसम्पर्कमें मोहका व्यर्थ भ्रम— यह सब भ्रम है कि मैं अमुकको यों
पालता हूँ, यों पोपता हूँ, अमुकसे स्नेह करता हूँ, वह मुझसे बहुत स्नेह
रखता है, इससे मुझे सुख मिलता है, मुझसे इसे सुख मिलता है; इस
प्रकारकी जो परबुद्धिभूत बातें हैं, वे सब भ्रमकी बातें हैं। हम भावोंके
सिवाय और कुछ नहीं किया करते। तो जब हम भावमात्रके ही करने
वाले हैं तो अब यहा यह छांट कर लें कि हम अपने उपयोगमें कैसे भाव
रचा करें कि हमको शान्ति प्राप्त हो और ससारके संकटोंसे हमें छुटकारा
मिल जाए ? वह भाव क्या हो सकता है ? ऐसा पवित्र भाव जिनेन्द्र भग-
वानका स्तवन हो सकता है। परकी ओर दृष्टि रखकर पवित्रसे पवित्र
भाव बनानेकी अगर कोई स्थिति है तो वह जिनेन्द्र भगवानका स्तवन है।
वहा आत्माका चिन्तन हो कि ऐसा रागद्वेषरहित सर्वज्ञतासे परिपूर्ण
स्पष्ट विचारोंका जहा नाम नहीं, सहज आत्माके सत्त्वके कारण जो कुछ
भाव है, वही भाव जिसके प्रकट हुआ है—ऐसा ज्ञानमात्र आनन्दधाम जो

एक अतस्तत्त्व है, शुद्ध तत्त्व है, वह है प्रभु। वह आत्माकी एक परम विकसित अवस्था है, वहा ही आत्माका परमवह्याण है, अन्यत्र आत्मा का कल्याण नहीं है, ऐसा ही हो जानेकी मुझमें शक्ति है, पर उमंग नहीं करते, उत्साह नहीं करते, हृद संकल्प नहीं करते, अपनेमें प्रेरणा नहीं लाते, भावना नहीं लाते, तो ससारमें पड़े हुए हैं।

सुगम स्वाधीन समाधिभावके प्रेमीकी जिनपतिनुतिकी भावना—भैया ! संसारमें रहकर जन्ममरण करके, विकल्पोंमें बसकर हम अपने आपमें कुछ लाभ न पा सकेंगे। लेकिन इस मोही जीवको जो बात स्वाधीन है वह तो लग रही है कठिन और जो बात पराधीन है वह लग रही है इसे सरल। जब भावके भावमें ही सारा निर्णय है तो कैसा मोहनी धूल पड़ी है, कैसा मोहनी कर्मका उदय है कि जो बात सुगम स्वाधीन है ज्ञानमय यह आत्मा इसका ही यह ज्ञान, यह ज्ञान यहाँका यहाँ ज्ञानमय आत्मामें लीन हो जाय इसमें कोई कठिनाईकी बात नहीं है। लेकिन भावोंमें जब ऐसी मलिनता है कि यह काम न किया जा सकेगा तो बाहरी बातें इसे बड़ी सुगम लग रही हैं। ये सब अङ्कचने दूर करनेका सीधा सुगम कोई यत्न है तो जिनेन्द्र भगवानका स्तवन है। तो यहाँ समाधिभावकी उपासना करने वाला पूजक द्वितीय भावनामें चाह रहा है कि हे प्रभो ! जब तक मुझे अपवर्ग प्राप्त न हो तब तक भव-भवमें यह जिनेन्द्र भगवानका स्तवन प्राप्त होता रहे।

समाधिभक्तकी समाधिभक्तिके स्तवनमें भावना—ससार शरीर, भोगोंको असार जानकर इनमें जिनकी पूर्णतया उपेक्षा हुई है और अपने सहज मत्त ज्ञानमात्र स्वरूपको जानकर उसकी ही निरन्तर प्रतीति रहा करती है। ऐसे पुरुषको समाधिभावमें ही रुचि होती है। समाधिभावके अतिरिक्त अन्य जितने भी विकल्प हैं उन विकल्पोंको विपदा मानता है। यह समाधि भावकी रुचि रखने वाला सत जब समाधिभावमें नहीं रह पा रहा है, प्रतीति तो उसकी अवश्य है तो वह इन ७ भावनाओंमें रह रहा है। दूसरी भावना चल रही है कि जिनेन्द्र भगवानके गुणोंका स्मरण और उनके प्रति नमन करना। परमार्थतः तो आत्माका आत्मा ही रक्षक है, किन्तु जब आत्माके सिवाय अन्य जगह निरखने चलते हैं कि है कोई ऐसा पुरुष जिसकी शरण गहें जिससे अपने आपको शान्ति लाभ हो, ससारके संकट भिटे ? तो वह शरण मिलेगा यह जिनेन्द्र चरण, भगवत्स्वरूप। उपयोग में जब शुद्ध ज्ञानानन्दमात्र प्रभु बसता है तो उस उपयोगमें आकुलता और क्षोभ नहीं रहता। उसका कारण यह है कि उपयोग जिसकी शरण ले रहा है वह आत्मा स्वरूपतः सदृश है। दूसरी बात यह है कि वह अपने स्वरूपमें स्वयं स्थिर है, पवित्र है, तो पवित्र स्वरूपकी भावना करनेसे

आत्मामें अपवित्रता नहीं आती। अपवित्रता आन्से ही क्षोभ और आकुलता होती है। जिनेन्द्र चरणवा स्तवन हम इसके लिए जीवनमें इतना उपयोगी है कि जिसके बिना हमारा ज्ञान और चारित्र्य भी विशुद्ध नहीं हो सकता। अधिकारी हानिरूप प्रभुका यदि स्मरण रहेगा तो विकारोंसे निवृत्ति सुगमनया हो सकती है। जब हम मोदी रागी स्नेही परिजनोंका संग रखते हैं, तो वही विकारोंका आना शुरू होता है। तो जिनेन्द्र भगवानका स्तवन हे प्रभो! मेरा भय भयमें बर्ती जब तक कि अपभ्रमोंकी प्राप्ति न हो।

समाधिभक्तकी सतसगभाषना—तीसरी भाषना है कि मेरी सर्वदा सज्जन पुत्रोंके साथ संगति रहे, पुंसंगसे, मिथ्यादृष्टि मोहियोंके सगसे घृणित चल लगाने पर भी फिलाना हो सकता है और सन्मार्गसे व्युत् होकर कुमार्गमें प्रवृत्ति हो सकती है। समार है जन्ममरणका नाम। जन्म मरण साक्षात् दुःख है। जैसे किसी वांसके बीच किसी पोरमें कोई पीड़ा बैठा हो और उस वांसके दोनों ओर (ओर ओरमें) आग लगी हो इसी तरह हम आर भी इस संसारके बीच पड़े हुए हैं और इस जीवनक दोनों ओर (ओर ओरमें) जन्म मरणकी आग लगी हुई है। जन्म भी दुःखकी बीज है और मरण भी दुःखकी बीज है। बालक उत्पन्न होता है, गर्भसे निकलता है। परिवारके लोग तो खुशियाँ मनाते हैं पर उस बच्चेकी उम्र समय क्या हानत होती है, उसका अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह महा दुःख है। “निकसत जे दुःख पाये घोर। जिनको रहत न आगे ओर ॥” किन्ना कठिन दुःख जन्मके समयमें होता है। जैसेभी अर्धांज कर लीजिए कि कोई जीव एकशरीर छोड़कर आया, अब शरीर तो उसके पास स्थूल नहीं है। केवल तैजस कार्माण शरीर ही है। अब वह नये शरीर को ग्रहण करेगा और शरीरमें एक क्षेत्रावगाह होकर बनेगा। इस तरहकी बात होनेमें इस जीवपर कितना द्वाव पड़ता है? जन्मके समय भी इस जीवको घोर दुःख है और मरणके समय भी इस जीवको घोर दुःख है। इसका तो सभी को पता है। लोग दूसरोंका मरण होते देखते हैं। कितने प्रकारके रोग हो गए? श्वास बुरी तरह चल रही उठती सीधी, बोला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता और मरण समयमें दिखता है कि जैसे स्वर्णकार तारको खोंचता है लम्बा करनेके लिए इस तरहसे आत्मा वहाँसे खिचता सा है, निकलनेके लिए जाता है तो उसे कितनी वेदना होती है? तो जीव को कितनी जन्म मरणकी वेदना लगी हुई है और ओरमें और यह बीच का जीवन है उस कीड़ेके जीवनकी भाँति जो कि जलते हुए वासके बीच के किसी पोलमें बैठा हुआ हो और वासके ओर ओरमें आग लगी हुई

हो। हम आपको सुख शान्ति है कहीं? ऐसे जन्ममरणसे भरे संसारमें परम्परा बढ़ानेके लिए है रागद्वेष मोह भाव। उन रागद्वेष मोह भावोंका बल मिले, प्रेरणामिले ऐसा संग है मोहियोंका, अज्ञानियोंका, व्यसनियोंका। उससंगमें रहकर इस जीवको तत्काल तो कुछ मौज सा मिलता है क्योंकि स्वच्छन्दताकी प्रकृति पढी हुई है, लेकिन इसका फल इतना कटुक है कि संसारमें जन्म मरणके चक्र लगाते रहना पड़ता है। तो खोटा संग इस आत्माके अहितके लिए है और सत्संग आत्माके हितके लिए है।

क्षणमात्र भी सत्संगसे उद्धारकी संभावना—एक क्षणको भी सत्संग मिले तो जिसमें पात्रता है वह उसी क्षण ही सुघर जाता है। पद्म पुराण की कथामें आया है कि उदयसुन्दरका वहनीई वज्रबाहु अपनी स्त्रीमें आसक्त था, अपनी वहिनको उदयसुन्दर लेने आया तो वह स्त्री सहित खुद चला, पर रास्तेमें वनमें एक शान्त समाधिप्रेमी मुनिकी शान्त मुद्राके दर्शन किये तो तत्काल उसे अपनी गलती नजर आयी, ओह! यह मैं मोही निरन्तर व्याकुल चित्त रहता हूँ और यह भी जीव हूँ, यह महापुरुष है, कितना शान्त है, कितना तृप्त है। ज्ञानप्रकाश बढ़ता गया। एक क्षणका सत्संग हुआ उसका तो उद्धार हो गया। मोह छूटा और स्वयं निर्ग्रन्थ साधु होकर उसही शान्तरसका स्वाद लेने लगा। एक क्षणका भी सत्संग ही वह भी लाभके लिए होता है। जब एक मुनिराज चातुर्मासमें थे, उस नगरके एक सेठने भी कुपूतके दरसे रत्न हीरा जवाहिरात सब कुछ एक हंडेमें भरकर जगलमें एक पेड़के नीचे जहा मुनिराजका चातुर्मास हो रहा था गाड़कर रहने लगा यह सोचकर कि चातुर्मासभर आरम्भपरिग्रहके कार्योंसे दूर रह कर धर्मध्यानमें समय व्यतीत करेंगे। मुनिराज तो चातुर्मास समाप्त होने पर विहार कर गए, बधर उस कुपूत लड़के ने क्या किया था कि भौका पाकर उस हंडेको निकाल ले गया। सेठको धोखा हुआ कि मैंने तो मुनिराजकी चार माह तक सेवाकी और देखो मुनिराजने हमारा हंडा गाथव कर दिया। तो सेठ पहुँचा मुनिराजके पास और वहाँ ऐसी-ऐसी कथायें सुनाने लगा व्यगके साथ कि जिनसे यह साफ जाहिर होता था कि हमने तो आपकी चार माह तक सेवाकी और आपने हमारा सारा वैभव चुरा लिया। और मुनिराजने इस तरहकी कथा कही कि जिसका यह निष्कर्ष था कि अपराध करने वाला तो कोई दूसरा ही है और इसका व्यर्थ ही मुझपर भ्रम हो रहा है। उन कथाओंको वह कुपूत बालक भी सुन रहा था (क्षणमात्रमें सत्संगके प्रभावकी यह बात कही जा रही है) तो उस दृश्यको देखकर उस कुपूत लड़केका चित्त विरक्त हुआ और बोला है—“हे पिता जी! आपने व्यर्थ ही मुनिराजके प्रति भ्रम

किया। वह हथ्था तो मैं मौका पाकर निकाल ले गया था। वह हथ्था तो आपके घर पर रखा है। आप जाइये। जिस वैभवके पीछे आपने मुनिराज को कलकी बनाया, उस वैभवको आप ही अपनाइए। मैं तो ऐसे वैभवको तुकाराज निग्रथ मुद्रा धारण कर तपश्चरण करूंगा। यह कहकर वह कुपुत बालक सुपूत बनकर निग्रथ साधु हो गया। तो क्षणभरका सत्संग भी हम आपके हृदयको पलट देता है।

सत्संगके यत्नका अनुरोध—भैया! बात कितनीसी है? एक भाव भरकी बात है। जब खोटे भावोंका सिलसिला घना ढालते हैं, तब इन जीवोंको ये खोटे भाव ही रुचते हैं। जब कभी सत्संग आदिक प्रभावसे अन्धे भावोंका सिलसिला लग सके तो फिर वे अन्धे भावोंमें अपनी प्रगति करते हैं। इसके लिए हमें चाहिये सत्संग। सो यहाँ समाधिका इच्छुक भव्य यह भावना कर रहा है कि मेरा सदा आर्योंके साथ सत्संग रहे। कहीं एक साथ पैदा हुए दो तोतेके बच्चे खेल रहे थे। उनमेंसे एक तोतेको कोई पण्डित विद्वान पकड़कर ले गया और अपने यहाँ पिंजड़ेमें पाला और उसे बोली सिखाई। दूसरे तोतेको चाडाल कसाई ले गया। उसने अपने यहाँ अपनी बोली सिखाई। कुछ समय बाद चाडालके यहाँ का तोता गन्दी बातें बोलने लगा और पण्डित विद्वानके यहाँका पला हुआ तोता धर्मकी बातें बोलने लगा। यह किस बातका प्रभाव है? सत्संगका। यद्यपि पुरानी मोह, राग, द्वेषकी आदतके कारण सत्संगमें अधिक रदनेसे ऊब आ जाती है, किन्तु थोड़ीसी प्रतीति हो, थोड़ा भी नियम हो सत्संग का तो वह कभी रुचि और सत्संगमें बढ़ा सकता है। और कोई पुरुष सत्संग करे ही नहीं, धोरे ही न जाय तो उसके सुधरनेकी फिर क्या आशा है? सदा आर्य पुरुषोंके साथ हमारा सत्संग रहे। आर्य किसे कहते हैं? जो सत्कार, शरीर, भोगोंसे विरक्त है, जिसमें आत्माके हितकी दार्दिक अभिलाषा हुई है, जो लौकिक परिग्रहको महत्त्व नहीं देता है, न्याय-नीति का जो आदर रखता है—ऐसा पुरुष कहलाता है आर्य। जिसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति हुई है, जो अपनी पात्रताके अनुसार सम्यक्चारित्रमें बढ़ रहे हैं—ऐसे पुरुषोंका सत्संग हे प्रभो! मुझे भव-भवमें रहे, जब तक कि अपवर्गकी प्राप्ति न हो।

समाधिभक्त पुरुष चौथी भावना भा रहा है कि सत्चारित्र पुरुषोंके गुण समूहकी मेरे कथा ही वर्तो। देखिए—प्रत्येक बोलके अन्दर दो ध्वनियाँ दिखाई देंगी। कोई भी बोल रहा हो, गुणप्रेम अथवा दोषप्रेमधी ध्वनि मिलेगी। सूक्ष्मरूपसे, स्थूलरूपसे बात बातमें ये दो धारायें मलकगी हैं और फिर जब उसमें बढ़ते हैं तो स्पष्टकथाके रूपमें यह बात मलकने

लगती है।

गुणानुवादसे गुणस्तवन करने वालेका स्वयंका लाभ— अथ यह देखिए कि गुणियोंके गुण हम अपने मुखसे उच्चारण करें, उनके गुणोंकी कथा क्रिया करें, इससे लाभ किसने उठाया ? जिस गुणीकी हम कथा करते हैं, गुणोंका वर्णन करते हैं, उस गुणीको हमने लाभ नहीं पहुंचाया। सम्भव है कि उसे भी लाभ पहुंच सके, यह तो उसकी पात्रता पर निर्भर है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसीके गुणोंकी कहानी कहने लगे तो वह अपनी उस बातमें और विशेष सावधान होता है, थोड़ा यह निरखकर कि ये लोग ऐसा कहते हैं। हमारी कमी है, यह योग्य नहीं है अथवा जब गुणकी बात सुनता है तो स्वभावतः उत्साह जगता है गुणी होनेके लिए। जैसे कोई बच्चा ऊधम भी करता हो और उसे राजा बावू कहकर समझा दो तो वह ऊधमको छोड़कर जैसा कि बड़े पुरुषोंको शान्त रहना चाहिए, उस तरहसे वह रहने लगता है। तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अपने गुण श्रवण करके कोई गुणोंमें बड़े और दोषोंसे हटे, यह तो उसकी पात्रता पर निर्भर है, लेकिन जो दूसरेके गुणोंकी कहानी करता है, उसने तो तत्काल अपना लाभ ले लिया। गुणमें प्रेम हुए बिना गुणोंकी कथा नहीं की जा सकती और कथा करके गुणमें प्रेम ही बढ़ता है। दूसरेके गुणकी बातमें प्रेम बढ़ता है, यह इसका भाव नहीं है; किन्तु गुणस्वरूपमें प्रेम बढ़ता है, गुणविकासमें प्रेम बढ़ता है, अपने गुणमें, स्वभावमें प्रीति बढ़ती है। तो गुणियोंके गुणकी कहानी करके यह घोलने वाला अपने आपमें गुणोंको प्रकट कर लेता है। गुणीके गुण बखाननेसे बखानने वालेको लाभ ही लाभ है। दूसरे व्यावहारिक दृष्टिसे देखो तो किसीके भी गुण वर्णन करने में इसकी शान्तिमें भग नहीं होना। किसीका घर भी नहीं लगता। आगे पीछेकी चिन्ता और शोक भी नहीं रहता। किसीकी प्रशंसा करने चलें तो बड़े निर्भय होकर प्रशंसा करते हैं, पर किसीकी निन्दा करने चलें तो भ्रम, चिन्ता, शोक, क्षोभ, झूठ, दोषप्रेम आदि सभी बातें आ जाती हैं। तो गुणकथाका वातावरण एक शान्तिका वातावरण होता है।

गुणीके सम्यक्त्व गुणका अनुवाद— सच्चरित्र पुरुषोंके गुणों पर दृष्टि जाए तो वहाँ यही तो दृष्टि घनेगी कि धन्य है इनका सम्यक्त्व, धन्य है इनकी श्रद्धा, कैनी अज्ञेय श्रद्धा है। जो वस्तुका स्वरूप है, उसके विपरीत इनकी भावना नहीं है। देव, शास्त्र, गुरुके प्रति कितना प्रबल श्रद्धा है कि स्वप्नमें भी रागी देवको ये नहीं मान रहे, परिग्रही गुरुको ये पात्र नहीं मानते। और जिनमें रागद्वेष भरी शिक्षा लिखी है—ऐसे शास्त्रोंको नहीं मानते। कितना इनका स्पष्ट ज्ञान है, कितना इनका स्पष्ट श्रद्धा है ?

सदैहरहित एक निर्णयक साथ जो रागद्वेषरहित विशुद्ध विचाररहित फेपलहानी परम आत्मा है, वही देव है, दूसरा जगतमें और कोई देव नहीं है। जैसा होनेमें परम शान्ति हो, वही तो आदर्श है तथा वही हमारा देव है। और ऐसी वीतरागता पानेके लिए अपने आपमें शुद्ध स्वरूपमें समान के लिए जिन महापुरुषोंने कर्मर कस ली है और इसी कारण अब उनके संग कुछ नहीं रहा, शरीर भी अगर छोड़ा जाता तो शरीरका भी परित्याग कर देते, लेकिन शरीर कहीं छोड़ दें ? सो जिनोंने स्व कुछ छोड़ दिया, ऐसे गुरुराल जिनकी मुद्रा शान्त गम्भीर है, जो आत्मसाधनामें रत हैं, ऐसे गुरु पिछी-कमण्डल और एक दो पुस्तकोंके अतिरिक्त वृणमात्र भी परिग्रह साथमें नहीं रखते—ऐसे निष्परिग्रही ही हमारे गुरु हैं, ऐसी जिनकी प्रबल श्रद्धा है, ऐसे मार्गका ही जहा वर्णन है, वे ही मेरे हितकर शास्त्र हैं, ऐसी जिनकी श्रद्धा है, धन्य है इनका सम्यक्त्व। ऐसे उनके सम्यक्त्वकी प्रशंसा करना गुणविकासका कारण है।

ज्ञान और चारित्रका गुणानुवाद— सम्यक्त्वका सार लिए हुए जिनका ज्ञान है, उनके ज्ञानकी प्रशंसा करना भी गुणविकासका कारण है। इनका कैसा स्पष्ट ज्ञान है, कैसा निष्पक्ष ज्ञान है। एक हितकी धाड़ामें ही इनका ज्ञानकी प्रवृत्ति है। निर्दोष श्रुतिपरम्पराके अनुसार व अनुभवपूर्वक इनका ज्ञान है। धन्य है इनका ज्ञान। जो सम्यक्चारित्रमें रत है, अहिंसाधर्मका पालन करने है, मनसे, वचनसे, फायसे, कृतकारित अनुमोदनासे सर्व प्रकारकी हिंसाका नितका त्याग है, उनका अहिंसाव्रत धन्य है, इनकी वाणी दूसरोंके लिए हितकर है। सत्य वही कहलाता है, जो हितकारी हो, परिमित हो, प्रिय हो। जिनके वचन बहुत प्यारे लगें, बड़े राग भरे, स्नेह भरे वचन हों, पर परिमित न हों, साथ ही हितकारी न हों, दूसरेको सम्यक्त्वमें, सम्यग्ज्ञानमें लगाने वाले न हों तो उन वचनोंको सत्य नहीं कहा गया है। हित मितः प्रिय वचन बोलनेकी जिनकी प्रकृति है, धन्य है उनका चारित्र। ये जीवोंपर अपार करुणा रखते हैं। चोरीका तो कोई विकल्प ही नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार किसी भी रूपमें कुशील का तो जहा प्रश्न ही नहीं है। परिग्रहसे वे इतने विरक्त हैं कि इससे अधिक और क्या कहा जाए कि जिनके पढ़ने वाली पुस्तकको भी यदि कोई पुरुष मागे कि महाराज ! यह पुस्तक तो बड़ी अच्छी लग रही है ता वे कहें तेते हैं कि हां भाई ! ले जावो। इतना तक भी विकल्प जिनको नहीं उठता कि यह पुस्तक तो हमारे पढ़नेमें आ रही है, इसे कैसे दे दू ? तो हमसे बदकर और क्या उदाहरण हो सकता है ? शरीरके आरामका जिन को कोई ध्यान हो नहीं, कङ्कड़-पत्थरमें सोनेकी जिनकी दृष्टि है, हा सुग-

मतासे तखत वगैरहा मिल गए तो इस पर बैठ गए, पर सगमे तखत आसन वगैरह लेकर चलना, डोली वगैरह माथमें रखना इस प्रकारके परिग्रह जोड़नेकी श्रौर उनकी दृष्टि नहीं रहती। वे तो सुगमतासे तखन वगैरह मिल गए तो बैठ गए या जमीन पर ही बैठ गए, इम तरहकी जिन्की सात्विक प्रकृति है, जो परमविरक्त है, ऐसा जिन्का परिग्रह, त्याग, महाव्रत है, धन्य है इनका चारित्र। तो जहा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्रसे सन्बन्धित गुणोंकी कहानी हो रही हो तो ऐसे गुणोंको बोलने वाले पुरुषका गुणोंमें प्रेम है, वह तो अपना लाभ तत्काल ले ही लेता है। हे प्रभो! मेरी भव-भवमे यह वृत्ति हो कि गुणोंमें प्रीति हो और गुणियोंके गुणोंको मैं बोलता रहूं, कहता रहूँ, जब तक मेरा अपवर्ग न हो। और मुझे बोलना ही पड़ रहा हो तो गुणियोंके गुणोंका वखान करता रहूं, यही चाहता हूँ।

दोषवादमे मौनकी भावना— समाधिभक्त पुरुष ५ वीं भावनामें भा रहा है कि दूसरेके दोष कहनेमें मेरा मौनभाव रहे। जैसे कि व्यवहारमें लोग परस्पर एक दूसरेके दोष कहा करते हैं कि इसमें अमुक दोष है, इसमें अमुक दोष है। तो किसीके दोषों पर दृष्टि देनेसे दोषोंमें रुचि होती है। तो क्यों जी! यदि कुदेषका स्वरूप कह रहे हों और वहा कोई यह कहे कि जो रागी है, द्वेषी है, वह कुदेष है तो क्या यह उसका दोषवाद है? यह दोषवाद नहीं है, यह घर्षणवाद है। जैसा स्वरूप है, वैसा कहा जा रहा है। हम आपके व्यवहारमें रहने वाले लोकमें जो परस्पर एक दूसरेके दोषके कहनेकी बात है, वह है दोषवाद। कुदेषका स्वरूप शास्त्रोंमें हर जगह लिखा तो गया, तब क्या वे आचार्य भी स्वयं दोषप्रेमी थे? अरे, दोष तो वह कहा जाता है कि जहां गुण ही गुण तो हैं सब प्रकारसे और उस अवस्थामे दोष न रहना चाहिए, न रह रहा है, पर कोई दूसरे दोष बन गया तो उसे दोष कहते हैं। इसी प्रकार कुशास्त्रका कोई स्वरूप कहे कि जिसमें रागादिक भरी जाते हों, वे कुशास्त्र हैं तो यह दोषवाद नहीं है, यह तो स्वरूपवाद है। इसीप्रकार कुगुरु हुए परिग्रह रखने वाले, विषयोंके लपटी। मपत्नी किसी भी प्रकारसे रहते हों कोई कुगुरु और उनका कोई वर्णन करे कि जिसके साथ स्त्री भी हो, जिसके साथ परिग्रह भी लगा हो, वडे आराम के साधन भी हों, जो अपनी महत्ता जाहिर करने जैसा ढग बनाये हो, वह कुगुरु है। तो क्या ऐसा वर्णन कर देना दोषवाद है? यह तो स्वरूपवाद है। दोष वह है कि जो जिस अवस्थामें है, उस अवस्थामे उसे जैसा चलना चाहिए वह पता रहा है और उस तरह चलते-चलते कदाचित् कोई इसमें दोष आये तो वह दोष है।

दोषके प्रति ज्ञानी श्रावणकी नीति—किसीके दोषको उस ही के सामने पहिले कह समझायें यदि वह न माने और समझे कि कोई महादोष करता ही रहता है, इसमें तो धर्मका हास्य होता है तो स्पष्ट पहिले यह घोषणा कर दें कि यह मेरा साधु नहीं, यह मेरा गुरु नहीं, फिर चाहे कितना ही कुछ कहे, वह दोषवाद नहीं है और दुनियामें कोई यह भी जाहिर करता रहे कि यह मेरा गुरु है और कदाचित् दोष भी बखानता रहे, तो यह श्रगके बिरुद्ध बात है। हे प्रभो ! मेरा परके दोष कहनेमें मौन भाव रहे, क्योंकि इस प्रकृतिमें दोषके प्रति उसकी रुचि रहेगी। ज्ञानी पुरुष तो गुणियोंमें प्रेम रखते हैं और दोषवाले से उपेक्षा रखते हैं और किसी समय मित्रजन एक अपने पथकी समस्या सुलझानेके लिए स्वरूप कहते हैं दोषका, लेकिन आम तौरसे ऐसी आदत न बने कि वे दोषको बोलते ही रहें। दोषों पर दृष्टि रहने की प्रकृतिमें ही दोषवादका व्यवहार बनता है। हे प्रभो ! मेरा परके दोषोंके कहनेमें मौन रहे, भव-भवमें [हमें इस तत्त्वकी प्राप्ति हो जब तक कि मेरा अपवर्ग न हो।

सकलयोगनिवृत्त्यभिलाषी सतकी दोषवाद मौनभावनाकी युक्तता—मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित, क्रोध मान माया लोभ वषायकी तरंगसे शून्य केषल ज्ञानमात्र स्थितिकी चाह करने वाला समाधिभक्त पुरुष सर्व योगोंकी, मन वचन कायकी प्रवृत्तिकी निवृत्ति चाहता है। उसमें यह दोषवादमें मौनकी भावनाकी बात चल रही है। मैं दूसरेके दोषोंके कहनेमें मौन रहूँ। वचनकी प्रवृत्ति कमसे कम रखना हमारी शक्तिमें साधक है। अधिक बोलनेकी आदतमें अनेक बार ऐसी बात कह जाता है कि जो किसी न किसी कारणसे पछतावेका कारण बनती है, ओझी बात कह जाय, अपने फंसनेकी बात कह जाय, दूसरेको दुखानेकी बात कह जाय अथवा व्यर्थ अधिक बोलनेके कारण लोग यह समझेंगे कि यह व्यर्थ ही अटपट असार बोलता रहता है, अथवा अधिक बोलनेसे खुदमें भी गिक्तनाका अनुभव होता है, अपने आपमें कुछ भजा हो, शुभ शुद्ध भावना कर सकने वाला हो, यहां उसकी बात खत्म हो जाती है। इस कारण अधिक बोलने वाला आखिर दुखी रहता है। अतः बोलना ही कमसे कम चाहिए। और जब बोलने चलें तो दिन मित प्रिय वचन बोलें। उसमें गुणकी कथा किया करे, परदोषोंके कहनेमें तो मौनभाव ही रखें।

दोषवादव्यवहारमें कलहमूलता—लोकमें कहावत है कि रोगोंकी उड़ खौसी, लड़ाईकी जड़ हाँसी। पहिले तो मौजके भावमें हँसीकी प्रवृत्ति होती है, पर यह हास्य लड़ ईका ही कारण बन जाता है। वच्चे लोग

खेल रहे हों तो उनका खेल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कुछ लड़ाई न हो जाय और रो-रो कर अपने-अपने घर न जायें, क्योंकि उन्हें तो खेलमें रुचि है, वे खेल छोड़ें कैसे ? इसी तरह जब हँसीका प्रसंग होता है तो उस हँसीके सिलसिलेमें अनुचित व्यवहार बढ़ता है और घट बढ़कर वह व्यवहार तब मिटता है जब भगडेका रूप हो जाता है, अन-घन हो जाती। तो यह हास्यका जो व्यवहार है वह अशान्तिका कारण है और फिर उसमें भी दोष कहनेका जो व्यवहार है वह तो प्रत्यक्ष अशान्ति का कारण है। अतः हे प्रभो ! चाहता तो हूँ मैं यही कि मन, वचन, काय की क्रियासे रहित, विषय कषायके भावसे रहित केवल जाननमात्र अपनी स्थितिको अनुभवूँ। पर ऐसा जब तक अनुभव नहीं जगता तब तक मुझे ये ७ बातें मिलती रहें। उनमें से यह दोषवाद मौनकी भाषना कही है।

हितमितप्रियवचनव्यवहारभावना—अब छठी भाषनामे बतलाते हैं कि मेरे सबके प्रति हित, मित, प्रिय वचन बनों। मनुष्योंका यह लौकिक जीवन कैसा व्यतीत होता है और होगा, यह वचन बोलने पर आधारित है। जो मनुष्य अप्रिय अहित दु खटायी, वचन बोलता रहता है, झगली करना, यहाँ वहाँ भिड़ाना, अप्रिय बोलना, उस पुरुषको इस लोकमें भी सुख शान्ति नहीं प्राप्त होती। कारण यह है कि सभी जीव एक समान हैं। यह बोलने वाला सोचता है कि मैं बड़ा चतुर हूँ और बड़ी प्रतिष्ठा वाला हूँ; जिस तरह मैं दूसरेको नचाऊँ, दूसरेसे बोलूँ, दूसरेसे व्यवहार करूँ सो कर सकता हूँ, पर दूसरे लोग भी तो इसही की तरह अथवा इससे भी बढ़कर समर्थ हैं सो उसका जवाब मिलेगा तो इसे दुःख हो तो उठाना पड़ेगा। इसका ख्याल भी नहीं लाता यह। अथवा इस धसार संसारमें मेरे करने लायक कर्तव्य है ही क्या ? किसके लिए मैं व्यर्थ अनापसनाप अप्रिय और अहित वचन बोलूँ और अपनेको विपदा में डालूँ ? सब जीवोंके प्रति हित मित और प्रिय वचन हों। किसी जीव ने मुझसे विरोध भी रख रखा हो, उसके प्रति भी बोलनेका का आये तो वहाँ भी प्रिय और हित वचन बोलना चाहिए। बुद्धिमान्नी, विवेक इसी में है।

प्रियहितवचनव्यवहारमें स्वरक्षोपायत्व—यह सब अपनी रक्षाकी बात है कि सबके प्रति प्रिय हित वचन बोला जावे। कोई दूसरे पर एहसान डालनेकी बात नहीं है। मेरा आत्मा सुरक्षित रहे, शान्त रहे, इसके ही उपायमें यह बात कही जा रही है। मैं दूसरोंसे प्रिय बोलूँ तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। मैं दूसरोंका उपकार करूँ तो लोग मेरी इज्जत रखेंगे, इस प्रकारके भावमें यह समझिये कि काम तो बड़े श्रमका विद्या, मगर

व्यर्थ गया। एक इतना सा अपने आपके लिए प्रयोजनका आशय रख लेने से उपकारका काम, श्रमका काम, ये सब व्यर्थ चले जायेंगे। सब कुछ यह मैं अपनी रक्षाके लिए कर रहा हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि होगी उसके बोलने में, उपकारमें भी विशेषता आयेगी और अपने आपमें भी एक तृप्ति उत्पन्न होगी। जो पुरुष ऐसा विचार करते हैं कि मैं इसके भले के लिए यह उपकार कर रहा हूँ तो उस कालमें भी उसे क्षोभ है और वह विपरीत चले और विपरीत लगेगा ही अनेक बार क्योंकि कपायें सबकी अपनी अपनी जुदी-जुदी साथ है, और सभी इस अपनी कषायके अनुसार अपनी चेष्टा करेंगे, तो उस समय यह बड़ा दुःखी होगा। मैं तो इसके लिए खूब मरा पचा, इसका खूब उपकार किया और यह मेरे साथ इस प्रकारका व्यवहार करता है, इस प्रकारका खोटा उद्देश्य बना लेनेके कारण उसे दुःख उत्पन्न होगा। ये मेरे काम आयेंगे, ये मेरी इज्जत करेंगे, ऐसा खोटा उद्देश्य लेकर कोई सेवा और उपकारका काम करे तो वहाँ आत्मा की रक्षा नहीं है।

प्रियहितवचनव्यवहारका महत्त्व—यह प्रिय हित वचनालापका व्यवहार, यह सब मैं अपने आपको सुरक्षित रखनेके लिए कर रहा हूँ। ये प्रिय हितवचन व्यवहार सब ढालके काम कर रहे हैं। हित, भित, प्रिय वचन बोलना ये एक ढालकी तरह हैं कि दूसरेका मुझपर वार न आ सके। दूसरे लोग मेरा क्यों बुरा करेंगे? जब मैं व्यवहार ही प्रतिकूल नहीं करता। यह अपनी रक्षाके लिए ही बात है। ह या समाधिभक्तिके प्रकरणमें जो कुछ कहा जायेगा वह सब अपने आपके अधिकार स्वभावको प्रकट करनेके ध्येयकी पूर्तिके लिए कहा जायेगा। सर्वश्रीवोंके प्रति हित भित, प्रिय वचन हों, फिर आप किसी भी देश जाँवो, कहीं भी रहो, वहाँ क्लेश नहीं पा सकते। नीतिमें कष्ट है विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने देशमें ही पूजता है, पर विद्वान् सर्व जगह पुजता है। उसका भाव क्या है कि विद्वान्की वाणी प्रिय हित हुषा करती है और बुद्धिपूर्ण भी होती है। साथ ही विद्वान् भी है ना, तो बुद्धिपूर्ण और प्रिय हित वाणी होनेके कारण यह सर्वत्र आदरका पात्र होता है और विद्वान् कहते किसे हैं? जो प्रयोजनभूत ज्ञानपर अधिकार पाये हुए है उसे विद्वान् कहते हैं। प्रयोजनभूत ज्ञान क्या है? मैं अपने आपके स्वरूपको समझ लूँ—यही मेरा प्रयोजक ज्ञान है। जिस ज्ञानके प्रतापसे इसका मोहभाव, रागभाव, द्वेषभाव ये सब दूर हो जाते हैं। तो जो निर्मोह हो गया, ससार, शरीर, भोगोंसे विरक्ति पाये हुए है उसकी वाणी प्रिय और हितरूप होगी।

प्रियहितवचनव्यवहारसे जीवनमें आत्मोत्कर्षकी पात्रता—कोई अनुप्य

यदि अपने जीवनमें यह ही प्रत ले लें कि मैं अप्रिय और अहित वचन न बोलूंगा तो उसका जीवन शान्तिपूर्ण बनेगा और लोकमें बड़ी सुख शान्तिपूर्वक रहनेका कारण बनेगा। पड़ोसियोंसे कलह होना, संगठालों से कलह होना इन सबका कारण है अप्रिय वचन बोलना। कितना एक सुगम साधन है कि जिसमें न कोई स्वर्च है ? न श्रम है और सुख शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत हो जाय। नीतिमें कहा है कि वचने का दरिद्रता, वचन बोलनेमें दरिद्रता क्यों ? बोलना ही तो है, अच्छा बोलें, हितकारी बोलें। केवल प्रिय बोलनेसे भी बात नहीं बनती। प्रियके साथ हितकर भी हों। हे प्रभो ! ऐसे वचन मेरे भव भवमे रहो, जब तक कि मेरी मुक्ति न हो।

समाधिभक्तकी आत्मतत्त्वभावना—अब अन्तिम भावनामें कहते हैं कि हे प्रभो ! मेरे आत्मतत्त्वकी भावना रहो। पहिले जो ६ भाषनायें बनायी गई हैं उन सबकी पूर्ति इस भाषनामें होती है अथवा उन सब भावनाओं का यह सब पल है। सब कुछ कर लें और आत्मतत्त्वकी भावना की बात न बनायें तो फिर इस अमूल्य नर-जीवनको पाकर लाभ क्या उठाया ? प्रथम तो यह देखिये कि इस मनुष्यसमुदायमें कुछ मिलकर लोगोंकी निगाहमें अपनी इज्जत बढ़ा लिया; उनसे बड़ा व्यवहार रखकर इस १०—२०—५० वर्षकी जिन्दगीमें कौनसा लाभ लूट लिया जायेगा ? दुनियामें देखो—सैकड़ों आये, चले गए। यहाँ कोई सदा रह सकेगा क्या ? और कोई किसी की अब खबर भी नहीं रख रहा। कोई किसीकी खबर भी ले ले तो उससे मेरा क्या ? यह आकर्षण, यह लोगोंके प्रति अपने उपयोगकी घुड़दौड़ ये सब अनर्थ हैं, व्यर्थ हैं, असार हैं, अहित हैं, इनसे जीवको कुछ लाभ नहीं है, इतनी बात यदि दिलमें बस गयी तो इन सब बातोंमें अन्तर आ जाता है। तथा तब आत्मतत्त्वमें भावना बन जाती है।

लोकेपणाके लगावसे व्यावृत्त होकर रत्नत्रयकी उपासनामें कल्याणलाभ—यह लगावका जो विकल्प है जो कि प्रायः सभी लोगोंमें पाया जाता है कि ये लोग भी समझ जायें मुझे कि यह भी कुछ है, ये लोग भी मुझे अच्छा कहें, इस प्रकारका जो लोगोंसे लगाव है, यह लगाव एक ऐसी विपदा है कि जिससे फिर अनेक विपदायें इस-पर आती ही रहेंगी, यह परके लोगों की बात जिसके हृदयमें घर न करे और सत्य जानें कि इतने बड़े लोकमें ये इस असीमकाल परम्परामें मायास्वरूपसे लगाव लगा कर कोई लाभ न मिलेगा। यहाँके दिखने-बाले समस्त पदार्थ मायास्वरूप है, यहाँ किसी भी परसे लगाव-रखनेमें अपना कुछ लाभ नहीं है। मेरा लाभ तो मेरे

सम्यक्त्व, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमें है। इतना चिरका सद्व्येय बन गया, ज्ञानप्रकाश हो गया उसकी आत्मतत्त्वकी भावना धरना वित्तुल सुगम है। जैसे मोही लीवोंको धर्मकी बात कुछ सुहाती नहीं है, उसे डोंग और व्यर्थका समझते हैं, यों ही निर्मोह ज्ञानी पुरुषोंको इस लोकमें बाहर की अन्तस्तत्त्वसे रक्षमात्र भी बात सुहाती नहीं है। उसे ये सब व्यर्थ अनर्थ असार दिखते हैं।

असार निर्मूल विकल्पमें स्वसारकी महती सति—सारमात्र तो इतना ही है कि मैं अपनेको समझूँ, अपनेमें तृप्त रहूँ। यह लाखोंकी सम्पदा, ये बड़े-बड़े मकान, ये बड़े-बड़े सम्बन्ध, प्रतिष्ठायें, ये चेतन अचेतन-परिग्रह ये सारेके सारे इस आत्माके लिए अकिञ्चित्कर हैं। बल्कि ये पदार्थ मेरे अपने आपको बरबादी करनेके कारण बनते हैं। आश्रय तो होते ही हैं और इनके परिग्रहके लिए होड़ मचाना, धर्मके लिये समय न रहना, ये सब कितनी सी बातके लिए किये जा रहे हैं कि लोग यह समझते रहें कि यह कितना श्रेष्ठ पुरुष है ? प्रयोजन कितना कि जिसमें कुछ जान नहीं, जिसका रूप रंग नहीं, जिसके कोई शिर पैर नहीं, केवल एक कल्पना, भ्रम, इतनी भी बातके लिए कितना अंधेरेमें पड़ जाता है यह पुरुष कि धर्मसे विमुख हो गया और सफ्टोंके एकदम सम्मुख आ गया।

स्वरसाविचारकी अत्यावश्यकता—भैया ! आत्मकल्याणके नाते कुछ तो सोचना चाहिए, अपने आपको अकिञ्चन् अनुभव करना चाहिए। मित्र कौन है ? सहाय कौन है ? यह अकिञ्चन्भाव है, न कि यह धन सम्पदा आत्माकी रक्षा कर सकता है, कौन है ? अकिञ्चन्भाव, न कि यह परिग्रह का लगाव। मैं हूँ अकिञ्चन्। बाहरमें मेरा कुछ भी नहीं है। केवलज्ञान मात्र, आनन्दमात्र, भावमात्र अपने प्रदेशमें रहने वाला अमूर्त, जिस किसी भवसे आया, अकेला ही आया, सर्वसंग छूट गया, अकेला ही जाऊँगा, सर्वसंग छूट जायेंगे। अब इसमें इतना विषकल्प रखना कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मुझे सब कुछ करना है, तो ठीक है, करते जाओ सब कुछ, पर इस धुममें न धर्म हो सकेगा, न ज्ञानार्जन हो सकेगा, न सत्संगका लाभ-लिया जा सकेगा, न कोई आत्महितका प्रोत्साहन किया जा सकेगा। इतने बड़े लाभोंको निलाञ्जलि दे देना एक इस भावको लेकर कि मेरे ये बच्चे बड़े खुदा रहें और धनी रहें, यह कितनी बड़ी गलतीका भाव है ?

अपनेको सहाय बनानेकी प्रक्रिया स्वयं भ्रान्त विकल्पोंका लगाव—मरण के बाद तो इसका कुछ है ही नहीं। व्यर्थका विकल्प मचाया जा रहा है कि

मेरा कुल चलेगा। अरे मर गए, अथ उस जीवका कुल क्या यहाँ रहा ? पता नहीं लोकके किस कोनेमें पैदा होगा; पता नहीं कौनसा भव धारण करेगा तो इसके लिए यह कुल क्या रहा ? लोग कहते रहेंगे कि ये अमुक के संतान हैं। अरे लोग भी न कहेंगे। उन्हें क्या गरज पकी है कि आप के गुण बखानते रहें। तो ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। और कोई कहे भी तो क्या है ? वह स्वयं मायामय दुःखी प्राणी है। उसके कहने से लाभ क्या ? तो जब किसी भी जीवसे हमारा रंच मात्र सम्बन्ध नहीं है तो स्वाजके भयमें उन बच्चोंके लिए ही मुझे सब कुछ फर जाना है, ऐसा भाव रखकर जो धन जोड़नेकी होड़में लग रहे हैं, यह अपने जीवनको खोया जा रहा है। जैसे लोग सोचते हैं कि कामसे फुरसत मिले तो मैं धर्म करूँ, ऐसे ही कभी यह भाव नहीं आता कि धर्मकार्यसे फुरसत जितने समयकी मिले उतने में मैं अपना काम निपटाऊँ। क्यों यह भाव नहीं आता ? अपात्रता है। विषयकषायों की वासना है। आत्मस्वरूपके जानने की तीव्र उत्सुकता नहीं है। एक शब्दमें कह लीजिए कि हमारे आत्महित की कोई भावना ही नहीं है। सहाय होगा तो आत्मतत्त्वकी भाषनाका भाव और रंच मात्र कुछ भी सहाय नहीं है।

आपका धर्मलक्ष्य और कर्तव्यपालन--इस लौकिक लेखे जोखेमें लोगोंका बड़ा ध्यान रहता है। जैसे मैंने इतना धन कमाया, इतना अभी और कमाना है, अभी ऐसे ढंगसे काम करना है आदि। अरे यह सब क्या है ? ये सब व्यर्थकी कल्पनायें और असार बातें हैं, वे जो होती हैं सो होने दो। कर्तव्य है, गृहस्थीमें रहकर कि किमी उपायसे धनार्जन करना उस समयमें अपना कर्तव्य निभायें और उसमें अपने आप सहज जो प्राप्त हो, जो घात हो उसमें अपनी व्यवस्था बनायें। अपनी ओरसे कुछ व्यवस्था न सोचें कि मुझे अपनी इतनी व्यवस्था बनानी है, इतना कार्य करना है, वह आपके आधीन नहीं है। आपका अधिकार तो इस बात पर है कि कर्तव्य करनेमें जो लाभ होता है उसमें ही अपनी व्यवस्था बना लें। यदि कम आय होने से कम व्यवस्था बनती है वह आपका तपश्चरण है। यह गृहस्थोंका तपश्चरण है कि यदि कर्तव्यपालन करते हुए कम आय होती है तो उसके अनुसार उनमें ही व्यवस्था बनाना और दूसरेका आराम देखकर जी न ललचाना और यह सब समझना कि ये सब व्यर्थकी बातें हैं, जिनमें लोग लग रहे हैं, जुट रहे हैं, ऐसा भाव रखकर उस आयेके अन्दर ही अपनी व्यवस्था बनाकर, तृप्त रहकर ध्यानार्जनके लिए, प्रभुभक्तिके लिए, सत्सगके लिए, आत्मभावनाके लिए, ध्यानके लिए, अपना उपयोग जो लगाये, उस मनुष्यकी जिन्दगी सफल है।

दुःख महते हुए भी मोहियोंकी मोहमें मौज माननेकी प्रवृत्ति—जैसे जिसकी शराब पीनेकी आदत हो जाती है तो उससे वह निरन्तर दुःखी रहता है। शराबके नशेसे बेहोश होकर अट्टहास वोलें, मरे पिटे, दुर्गति हो, वहाँ का कहीं पक्का है, पुत्ते बिरली आदिक भी उस पर रूत रहे हैं, ऐसी तो खोटी अवरथायें सरता है पदौसी जन उस पर विश्वास न करें, कोई उसे रुपया पैसा उधार न दे, यों कृनेक तरहके वह फण्ट भोगता रहता है, फिर भी यह व्यसनी मशकी धुनमे रहता है। ऐसी ही आदत मोहो जीवों की है कि वे अनेक प्रकारके भक्तियोंसे दुःखी होते जाते, नाना प्रकारकी परेशानियाँ सहने। और अलौकिक दुःख तो यह है कि निरन्तर क्षोभ बना रहता है, क्षोभरहित सहजपरमात्मतत्त्वकी सुध भी नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा सकट तो यह सहता रहता है, इतने बड़े संकट सहते हुए भी चाह यही रहती है मोह करनेकी, राग बढ़ाने की, स्नेह करने की और उसमें ही समझते हैं कि मुझे सुख होगा। दुःखके कारण जुटाते हैं, दुःख भोगते हैं और सुखकी आशा करते हैं। दूसरेकी बात तो भट समझमें आ जाती है। जैसे दीपक जलता है तो पतंगे दूसरे पतंगोंको जलता हुआ देखते हैं, फिर भी उस दीपक पर ही गिर कर मरते हैं, इसी तरह जिस काममें, जिन विषयोंके प्रमगोंमें दुःख है, वजेश है, बरबादी है वस उसीमें ही पड़ते हैं, उमीमें ही गिरते हैं, थोड़ा भी समय ऐसा स्पष्ट नहीं बनाते हैं कि जिस समय केवल मुझे आत्मन्यात, परमात्मस्वरूपका ध्यान, प्रभुभक्ति इनकी ही प्रसंग रहे। निरन्तर मोह भावना बना रहती है। अहो मोहो जीविका जीवन जन्म मरणकी परम्परा बनानेके लिए है।

आत्मतत्त्वको जानते रहनेमे भावनाके स्वरूपकी धृति— जो अपने आप में आत्मतत्त्वकी भावना रखता है उसे तत्काल भी शान्ति है, भविष्यमें भी शान्ति है। ज्ञानका काम जानना है और भावना क्या कहलाती है? बॉरबॉर जानना, जानते रहना, इसका नाम भावना है। तो जब ज्ञानका काम जानना है, यह जानना है तो जाननेकी ही तो बात बही जा रही है। जैसे अखि खोलो तो वेन्च दिखी, जान गए वेन्चको, इसमें कुछ कष्ट हुआ क्या? कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। मन चलाया, जिस जगह पहुँचा लो जौने लिया। उस जाननेमें कुछ भी तो कष्ट नहीं करना पड़ा। जाननेमें कुछ कष्ट होता ही नहीं है। पर जाननेके साथ जो राग द्वेष मोह लगा हुआ है उस भावसे कष्ट है। तो अब चहाँ यह विवेक करें कि मैं ऐसी बातको न जानूँ कि जिसके जाननेमें मोह राग द्वेष इस पर सवार हो जायें। ऐसा बल विवेक काना। मैं ऐसा ही तत्त्व जानूँ कि जिसके जानने

में मोह-रागद्वेषका अवकाश ही नहीं है। ऐसा तत्त्व मिला आपको अपने आपमें अपना आत्मस्वरूप सो उसकी भावना करनी चाहिये।

विविक्त आत्मतत्त्वमें भावना बनानेसे प्राप्त सुयोगकी सफलता—यह मैं आत्मा सारी दुनियासे निराला हूँ। इस देहसे भी निराला हूँ। देहमें रहता हुआ जीव देहसे भिन्न है और समय-बाने पर देहको छोड़कर चला जाता है, लोग इस देहको जला डालते हैं अथवा कहीं फेंक देते हैं। तो ऐसा यह देह ही मेरा सर्वस्व हो गया क्या? मैं तो इस देहसे भी निराला प्राप्त समागमोंसे भी निराला-केवल एक ज्ञानमूर्ति हूँ। ऐसी दृष्टि बने तो आवककुलमें पैदा होना सो सफल, जैनशासनमें आना सो सफल है। अगर अपनी दृष्टि धन वैभव आदिक बाह्यपदार्थोंमें लग गयी तो उससे कुछ भी लाभ नहीं है। यह आत्मा तो खोखला ही रहा। एक अचरदस्ती की शान बनाना और भीतरमें अपने आपको सम्यक्त्वसे बहिर्भूत, ज्ञानसे न्यारा, चारित्रसे दूर अपने को रखना, विषयकषायोंमें लगाना, ये सब बातें हैं क्या? अपने आपको खोखला बनाने वाली ये बातें हैं। इनसे इस जिन्दगी की सफलता नहीं है। हे प्रभो! जो सार तत्त्व है, वीतराग, विज्ञान-भाव है वह मेरे प्रकट हो। ऐसे इस ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वमें मेरी भावना भव-भवमें वर्ती, जब तक कि मेरे अपवर्गकी प्राप्ति न हो।

जैनमार्गरुचिरन्यमार्गनिर्वेगता जिनगुणस्तुतौ मतिः।

निष्कलङ्कविमलोक्तिभावनाः संभवतु मम जन्म जन्मि।३॥

भव भवमें मंगलमय भावनाका भाव—हे देव! मेरी भव-भवमें जैन-मार्गमें रुचि, अन्य मार्गसे विरक्ति जिन-गुण स्तुतिमें बुद्धि और निष्कलक विमल वाणीसे भावना होओ। यहाँ कहा गया है कि जन्म-जन्ममें ये चार बातें प्राप्त हों, किन्तु पूर्व जन्मकी भाँति यहाँ मोक्ष प्राप्त होने तक की सीमाकी बात नहीं कही कि जब तक मेरी मोक्षकी प्राप्ति न हो तब तक भव भवसे ये चीजें प्राप्त हों। न भी कहा हो तो भी भाव यही है। भक्तिकी तीव्रतामें जान समझ कर भी सीमावाली बात नहीं कही जाती। जैसे किसी मित्रसे कोई स्नेह भरी बात करे, मैं तुमको इस जीवनमें कभी नहीं भूल सकता, कहते ही हैं ऐसा, पर उसके भीतर भाव यह है कि जब तक हमारी तुम्हारी मित्रता है तब तक मैं तुम्हें जीवनमें भूल नहीं सकता, लेकिन मित्रसे क्या इस तरहसे कहा जाता है कि जब तक हम आपको मन मिल रहा है तब तक मैं आपको नहीं भूल सकता? ऐसा कोई कहता तो नहीं, पर भाव यही है। इसी प्रकार प्रभुभक्तिके समय यह कहा तो थोड़ा भक्तिमें भग समझिये कि हे प्रभो! जब तक मुझे मोक्ष न मिले तब तक मैं आपकी पूजा करूँगा। तो भक्तिकी जब तीव्रता होती है तो उस

समय यही कहा जायेगा कि मैं जन्म जन्ममें आपका दास रहूँ। कहते भी हैं, ऐसा कोई नहीं कहता कि हे प्रभो! जब तक मैं तुम्हारे सरीखा न बन जाऊँ तब तक मैं आपका दास रहूँ। भक्तिमें ऐसा कहनेकी प्रवृत्ति होती है।

समाधिभावकी धुनके समयकी पूर्वकथित सप्तभावनाविधि—यहाँ आप शंका कर सकेंगे कि इस छंदसे पहिले छंदमें जो पहिले निकल गया है उसमें यों कैदकी बात कहना कि जब तक मेरा अपवर्ग न हो तब तक ये ७ बातें मुझे भव-भवमें मिलें, यह कैसे युक्त होगा। समाधान—दूसरा जो छंद था वह समाधि भक्तिके उच्च वर्णनके वाद आया। पहिले छंदमें कहा गया था कि अपने आत्माके अभिमुख सम्वेदनरूप हे भगवान् श्रुतज्ञान रूपी नेत्रसे देखता हुआ मैं तुमको केषलज्ञान नेत्रसे देखता हूँ। जहाँ अरिहंतके रूपमें न सुमरा, सिद्धके रूपमें न सुमरा और एक स्वात्माभिमुख सम्वेदनके रूपमें भगवानको निरखा और वहाँ इतने वेगके भावसे अपने आपमें बले कि श्रुत ज्ञान नेत्र से देखता हुआ अब मात्र ज्ञाननेत्रसे देखता हूँ, उस छंदके वाद सविकल्प अवस्थाके लिए प्रभुसे अभ्यर्थना कर लेना तो चाहा, लेकिन समाधिके शुद्ध स्वरूपकी निगरानीके आशयमें रह कर जब सविकल्प अवस्थाके लिए कुछ अभ्यर्थना की तो वहाँ समाधि सम्बन्धित विवेक रहा और तब यह सीमा की गई कि जब तक मेरा अपवर्ग न हो तब तक ७ बातें मुझे भव-भवमें प्राप्त होती रहो।

जैनमार्गचिका उद्देश्य —अब उसके वाद जिनेन्द्र भगवान् धीनराग सर्वज्ञदेवके स्वरूपमें भक्ति तीव्र समझी, उस समय तीसरे छंदमें कह रहे हैं कि मुझे जन्म-जन्ममें ये चारें बातें प्राप्त हों। जैनमार्गमें रुचि प्राप्त हो, जैन मार्ग की रुचि कहीं या रागद्वेषके जीतनेके उपायकी रुचि हो, यह कहो, एक ही बात है। जैसे पूछा जाय किसी अध व्यक्तितसे कि हे सुरदास, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह यही कहेगा कि मुझे दो नेत्र चाहिए। ऐसे ही किसी भव्य आत्मासे पूछो जिसका होनहार भक्ता है, हे आत्मन! तुम्हें क्या चाहिये? तो वह, यहाँ कहेगा कि मुझे तो ससारके समस्त सकट छूट जायें ऐसा उपाय चाहिए और कुछ न चाहिए। तो सर्वसकटोंसे छूटनेके उपायका ही नाम जैनमार्ग है।

जैनमार्गकी निष्पक्षताकी भाँकी—यहा यह गर्ज नहीं पड़ी है भगवान् को कि हे भक्त! तुम मेरा स्तवन करो, तुम मेरी उपासना करो, तुम मेरी ही शरणमें आवो। जो रागद्वेषरहित है, सर्वज्ञ है, अनन्त आनन्दमें लीन है ऐसे प्रभुकी वाणी भी नहीं होती। वहाँ तो सशरीर परमात्माकी अवस्थामें भव्य जीवोंके भाग्यसे दिव्यध्वनि प्रकट होती है। जिस ध्वनिमें

यही उपदेश है कि हे आत्मन् ! तुम अपने आपके स्वरूपको पहिचानो और अपने आपमें लीन हो जाओ । जैसे कोई पुरुष सदीके एक घाटसे पैदल चलकर दूसरे किनारे पर पहुँच गया तो वह वहाँ खड़ा हुआ दूसरे घाट वालेको कहता है कि देखो—इस औरसे आओ, यहींसे चलकर हम भी किनारे आ गए हैं ऐसे ही प्रभुका संकेत है कि हे भव्य जीवों ! तुम इस मार्गसे चलो तो मुक्ति प्राप्त करोगे । देखो—उसी मार्गसे चलकर मैं भी इस संसार महानदीके तट पर आ गया हूँ । तो जो मार्ग मुझे संसारके संकटोंसे सदाके लिए छुटा देगा उससे बढ़कर उसके लिए कुछ जरूरी है क्या ? जैन मार्गमें रुचि हो, जो मार्ग सही विधि-विधान पूर्वक चलाया गया है ।

जोषपर वास्तविक संकट और उससे छुटकारे का यत्न—अच्छा, बोलो—तुम्हें संकटोंसे छूटना है ? हाँ, तो पहिले यह निर्णय करो कि संकट है क्या, जिससे कि छूटना है । लोग कहते कि मेरा घर गिर गया, मुझे छत सुधरवाना है, दुकानमें प्रादक कम आते हैं मुझ पर बड़े-बड़े संकट लगे हैं । घरमें स्त्री दगसे नहीं धोलाती, पुत्र जाना नहीं मानते । इन सब संकटों से छूटना है । अरे जीव ! ये तो तेरे पर संकट हैं ही नहीं, तू तो समझ रहा है संकट । तुझ पर संकट यह है कि इन ब्राह्मण वस्तुधर्मोंमें तू अपना त गाव रख रहा है, संकट यह है तुझपर । छत गिर गयी तो क्या हुआ ? दुनियाके रुकान गिरते हैं । पुत्र छुपूत निवृत्त गया तो क्या हुआ ? दुनिया में भरे हुए हैं ऐसे खोटे लोग । संकट तो तुझपर यह है कि यहा पर तेरा कुछ है नहीं, स्वरूप चतुष्टय न्यारा-न्यारा है और उस परके प्रति तेरा से लगाव लग रहा है । यही मेरा सब कुछ है, यह है संकट और तुम्हें । इन भीतर समस्त संकटोंसे छूटना है तो यह जानना होगा, मानना होगा कि मैं केवल अमूर्त ज्ञानानन्द स्वरूप मात्र हूँ, मेरा मेरेसे बाहर किसी भी परके प्रते रच भी सम्बन्ध नहीं है ।

सकटमुक्तिके उपायमे एकत्वविभक्त अन्तस्तत्त्वकी श्रद्धाकी प्रथम-सावधानता-सकटोंसे छूटनेके उपायमें सर्वप्रथम यह बताया है कि हम अपने आ-भावो एकत्व विभक्त समझ लें । एकत्वका अर्थ है मैं अपने आपके स्वरूपमें जिस स्वभावमय हूँ, मात्र मैं अकेले अपने सहज सत्त्वमात्र उस स्वरूपमें निरखना यही है अपनेको एकत्वमें देखना । और अपनेको विभक्त रूप देखना, इसका अर्थ यह है कि मेरे स्वरूपसे बाहर जो जो कुछ भी है, उससे मैं निराला हूँ । धन धाम, परिजन मित्रजन ये तो प्रकट जुड़े हैं, उनसे तो मैं निराला हूँ ही । यह वेह जो मेरे साथ लग रहा है इससे भी मैं जुड़ा हूँ और उसके ही प्रदेशमें रग रगमें भरा पड़ा हुआ जो धर्मबन्ध कार्मण शरीर है

वहसे भी मैं निराला हूँ और तो क्या, उन कर्मादिकके निमित्तसे जो भी विकार उत्पन्न होते हैं—क्रोध, मान, माया, लोभादिक उनसे भी मैं निराला हूँ। जैसे कि दर्पणमें आने वाला प्रतिबिम्ब दर्पणसे निराला है, वह प्रतिबिम्ब दर्पणका स्वयं नहीं है, औपाधिक विकार है ऐसे ही यह मैं समस्त परतत्त्वोंसे निराला हूँ, इस प्रकार निरखने को कहते हैं विभक्त्य दर्शन।

आत्मोद्धारका उपाय एकत्वविभक्तदर्शन—अपने आपको एकत्व विभवत के रूपमें निरखो, आत्माके उद्धारके उपायमें सर्वप्रथम यही उपदेश है राग द्वेष, जीतने वाले प्रभुका। कोई इस उपायकी तो करे नहीं और लग रहे श्रममें, धर्मके नामपर पूजा, पाठ, स्तवन, जाप आदि करनेके बड़े-बड़े श्रम करे, लेकिन उस भक्तकी दयनीय दशा हो देखो कि वह और सब कामोंमें दिल भर कर जायेगा, मगर तत्त्वकी जहाँ बात हो वहाँसे पीठ फेरकर जल्दी ही भगेगा, वहाँ समय न मिलेगा। तो यह धर्मकी रुढ़िमें लगने वालेको कितनी दयनीय दशा है? आत्माका उद्धार करने वाला ज्ञानप्रकाश ही है, प्रभुस्तवन आदिमें भी ज्ञानप्रकाश पाते जाओ तो वह भी ठीक है। ज्ञानप्रकाशातिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थमें सामर्थ्य नहीं है कि आत्माको सकटोंसे छुटाकर परमवृत्तिमें ले जाय। तो समस्त सकटों से छूटनेका उपाय जहाँ ऐसा मौलिक बताया है जिसका मूल पुष्ट करके चलानेका भाव है उस जैनमार्गमें हे प्रभो! मेरी दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ो।

मार्गका स्वरूप—मार्ग कहते हैं यत्नको। जिस यत्नके द्वारा उपेय छूटा जाय। रास्तेका नाम मार्ग नहीं, सड़कका नाम मार्ग नहीं किन्तु जिस यत्नके द्वारा अभीष्ट साधन छूटा जाय उसको मार्ग कहते हैं। लोग जहाँ जाना चाहते हैं वह है उनका अभीष्ट स्थान और उसकी प्राप्ति जिस यत्न के द्वारा होगी उसे कहते हैं मार्ग। सी सड़कका भी नाम मार्ग रख दिया गया। मार्गका शुद्ध अर्थ यह है कि जिस यत्नके द्वारा परम अभीष्ट तत्त्व की प्राप्ति हो उस यत्नको मार्ग कहते हैं। इस-जैनमार्गकी आत्महाराही महिमाकी इन्द्र भी हजारों जाभ बनाकर वर्णन करे तो करनेमें समर्थ नहीं है, लेकिन यह जीव अपनी शुद्ध दृष्टि रखकर केषलपक आत्महितकी वाञ्छा लेकर अपने आपमें निरखे, निरखना चाहे, यत्न करे तो उसका साक्षात् अनुभव कर सकता है।

परदृष्टिमें प्रसन्न बनकार—हे आत्मन्! तुम्हें क्या चाहिए? सर्व संकटोंसे छुटकारा, तो प्रयोग करके देखो। अपने आपमें अपने स्वरूपमात्र को तो निरखो, वाञ्छा इच्छा चाहे कितने ही स्नेही हो, बड़े ही कर्तावान

पुरुष हो, बड़े आज्ञाकारी हों, वे समस्त परिजन-भिन्न ही हैं, उनकी कला का फल उन्हें मिलेगा, उनकी चतुराईका, उनके सदाचारका फल उन्हें मिलेगा। यह जीव यदि परमें दृष्टि लगायगा, आकर्षण बनायेगा, लगाव रखेगा तो यही तो है तिलकी ओर पहाड़ जैसी बात। जैसे अर्धोंके आगे तिल बराबर कागज लगा दिया जाय तो सब कुछ ढक गया, सारा अघेरा हुआ गया, इसी प्रकार परमें यदि लगाव है, परकी ओर उपयोग है तो भीतरमें अघेरा ही रहेगा। जैसे बहुत छोटी टार्चका थोड़ासा ही मुख बदल दिया जाय, पूरवकी ओरसे पश्चिमकी ओरको मुख कर दिया जाय तो पूरवकी ओर सारा अघेरा ही हो जायेगा। वहाँ यह सिफारिश न चलेगी कि हमने तो थोड़ा सा ही इसका मुख मोड़ा है। इसी प्रकार यह उपयोग यदि जरा भी परकी ओर लग गया तो फिर अपने आपके भीतर सारा अघेरा ही रहेगा। हों जिस आत्माने बराबर अपने आत्माकी ओर उपयोगको अभिमुख करके अपने आपके स्वरूपकी जानकारीका अभ्यास बना लिया है ऐसा पुरुषकभी कर्मोदयवश बाह्यकी ओर उपयोग लगाता है तो भी उसकी प्रतीति उसकी रक्षा करती है। लेकिन प्रतीति बनाने के लिए उस अनुभवकी बहुत बार आवश्यकता है।

सर्वस्थितियोंमें, जैनमार्गानुवासितताकी अभ्यर्थता—अहा जहाँ समस्त सकट एक साथ एकदम पूर्ण रूपसे छुटकारा पानेके लिए भौतिक उपायसे जीवोंको मार्गमें लगायेंगे उस मार्गका हम कितना अभिन्नरदन करें, कितना आभार प्रकट करें, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हे प्रभो! मेरी जन्म जन्ममें इस जैनमार्गकी रुचि बनी रहे। भक्त कहता है कि मैं जैनमार्गसे रहित होकर चक्रवर्ती भी न होऊँ। उससे मुझे क्या लाभ? अघेरा ही रहेगा, क्षोभ ही बढ़ेगा, आकुलता ही रहेगी और जैनमार्गकी सेवा मिलते हुएमें यदि मुझे किसीका दास भी रहना पड़े तो वह मुझे स्वीकार है। देखिये—लौकिक पुरुष तो यह भावना करते हैं कि चाहे कैसा ही जीते पर मैं मालिक बनकर रहूँगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, पर यह ज्ञानी सत्पुरुष ऐसी भावना भाता है कि जैनमार्गकी रुचिसे रहित होकर मैं मालिकोंका मालिक-चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ और जैनमार्गमें अनुवासित होकर यदि मैं छोटे से छोटे पुरुषका भी दास रहूँ, तो भी मुझे स्वीकार है। क्या स्वीकार किया गया? जैन मार्गकी रुचि।

ज्ञानप्रकाशसे ही-संकटोंके क्षयका स्मरण—अपने जीवनकी वर्तमान घटनाओंमें, अतीत-घटनाओंमें या कल्पना-करके भविष्यकी घटाओंमें इस तरह का चिन्तन तो करें कि जब कभी परकी ओर तेजदृष्टि होनेके कारण चित्तमें क्षोभ रहता है उस समय समझाने वाले लोग कितना ही भ्रमकायें

पर उसकी समझमें कुछ नहीं आता। जैसे किसीको इष्ट-विद्योग हो गया तो अनेक लोग बहुत-बहुत समझते हैं पर उसकी समझमें कुछ नहीं आता। उसके चित्तमें वही-वही चसता है। अनेक लोग इसका दिल बहलानेके लिए जगह-जगह घुमानेके लिए इधर उधर ले जाते, सनीमा, थियेटर वगैरह भी दिखाने ले जाते, यों अनेक कोशिशें करते हैं कि इसका विषय समाप्त हो जाय, पर वे सब लोग अपने सारे प्रयत्न व्यर्थ पाते हैं और जब कभी स्वयं ही उसके भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगता है और अपने आपके एकत्वका उसे बोध होता है, सबसे निराला बेबल ज्ञानमात्र यह मैं आत्मा हूँ, मेरा सब कुछ यही है, इस प्रकारका जब बोध होता है तब उसके वियोगकी दृष्टि स्वयंमेव ही दूर हो जाती है। लोग तो यह समझते हैं कि मैंने बहुत समझाया तब इसको ज्ञान जगा, पर ऐसी बात नहीं है। जब ज्ञान उन सकटोंके बहुत कुछ सह लेनेके बाद अपने आप ही उसके अन्दरसे प्रकट होता है तो उस एकत्वके ज्ञानके प्रकाशमें वे सारे संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। किसने संकट दूर कराया ? इस जैनमार्ग ने। जैनमार्ग कही अथवा आत्माके अज्ञान, ज्ञान और आचरणका मार्ग कही, एक ही बात है। हे नाथ ! रत्नत्रयरूप धर्ममें मेरे रुचि जागृत रहो।

अन्यमार्गनिर्दिष्टताकी भावना—हे प्रभो ! सर्वसंकटोंसे छुटकारा दिलाने वाले इस जैनमार्गमें मेरी भव-भवमें रुचि बनी रहे। जहा संकटोंसे छूटने के उपायोंमें रुचिकी बात कही जा रही है वहां यह भी आ गया कि इसके अनिरीकृत जो अन्यमार्ग हैं, ससारमें रागद्वेष मोहमें अज्ञानमें फँसाने वाले, परकी ओर झुकाने वाले अन्य मार्गोंसे मेरी विरक्ति रहे। धर्म सम्बन्धित अन्यमार्ग और लौकिक तो सारे ही अन्य मार्ग हैं, उन सबसे मेरी विरक्ति रहो। जिस देवको निरखकर निवृत्तिकी शिक्षा न मिले और चट्टी प्रवृत्ति, परार्थीनता, कल्पनाओंकी वृद्धि, परदृष्टिका ही बढ़ावा मिले उसकी भक्तिमें हम अपना क्या लाभ पा लेंगे ? हानि ही है। जिन शास्त्रों के पढ़नेसे सर्वप्रकारसे निवृत्त होकर ज्ञानमात्र निजस्वरूपमें रमनेकी प्रेरणा न मिले और बिना इस यत्नके अथवा आत्मानुभवके सुलभ वास्तुवाच्यों में दृष्टि रुचि करनेकी प्रेरणा मिले, ऐसे शास्त्रोंके अध्ययन से क्या लाभ लूट लिया जायेगा। जिस गुरुके दर्शनसे समस्त परतत्त्वोंसे विरक्त होकर अपने आपके उस ज्ञानमात्र एकत्वस्वरूपकी रुचि न जगे और चट्टी चक्कनमें बड़े, जिनके बाहरी प्रसंग निरखकर, परिग्रह देखकर, व्यवहार निरखकर, स्नेह देखकर जहा भक्तनमें चक्कनमें बड़े, ऐसे गुरुके प्रसंगसे क्या लाभ लूट लिया जायेगा ? हे प्रभो ! जैनमार्गसे अनिरीकृत अन्यमार्गसे विरक्ति हो और रागद्वेषादि विकारोंको, सकटोंको नष्ट करनेका मार्ग

मुझे प्राप्त हो।

जैनमार्गानुयायिताका प्रभाव—भर्तृहरि और शुभचन्द्राचार्य राजपुत्र ये दोनों सगे भाई थे, परस्परमें बड़ी प्रीति थी। कारण पाकर दोनों भाइयों को राजपाट घन वैभवसे उपेक्षा हुई। भर्तृहरिने तो कोई संन्यास मार्ग ग्रहण किया और शुभचन्द्रने जैनमार्ग ग्रहण किया। बहुत काल तक तपश्चरणके बाद भर्तृहरिको कोई रस सिद्ध हो गया, जिसको लोहेपर ढाला जाय तो लोहा स्वर्ण बन जाय। भर्तृहरि बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने सोचा कि जरा अपने भाई को तो देख ले कि वह किस स्थितिमें है। सो अपने शिष्योंको अपने भाईको देखने भेजा। शिष्य लौट कर आये और उन्होंने बताया कि आपका भाई तो बड़ी दयनीय स्थितिमें है। अकेले जगलमें रहता है, उसके साथ खाने पीनेका भी कोई साधन नहीं, साथमें कोई सेवक भी नहीं, यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। तो भर्तृहरि अपने भाईकी हालत सुनकर उस रसको अपने शिष्यके हाथ शुभचन्द्रके पास भेजा और कहला दिया कि अब तुम मत कष्ट मंहो। मुझे यह रस सिद्ध हो गया है। आप इसे लें और मनमाना स्वर्ण बनाकर सुखमय अपना जीवन व्यतीत करें। शिष्यने यों ही कह दिया शुभचन्द्रने तो शुभचन्द्रने उस रसको लेकर जमीन पर बिखेर दिया। तो शिष्य भर्तृहरिके पास जाकर कहता है कि महाराज आपका भाई दुःखकी हालत में तो है ही, साथ ही उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। उसने तो माग रम जमीन पर ही बिखेर दिया। तो भर्तृहरि वहा स्वयं गए और बड़ी प्रीति पूर्वक अपने भाईको रस सौंपा और उस रसकी प्रशंसा की तो शुभचन्द्र जी कहते हैं कि भाई! राजपाटके समयमें कौनसी कमी थी? जिसे छोड़कर यहां आये हैं। भर्तृहरि ने जब उस रसकी पुनः बड़ी प्रशंसा की तो शुभचन्द्रने अपने पैरोंके नीचेसे धूल उठाकर एक शिलापर ढाल दिया तो वह शिला स्वर्णमय हो गयी। यह बात केवल भर्तृहरिको सम्बोधने के लिए शुभचन्द्रजी ने किया और कोई उसका प्रयोजन न था। शुभचन्द्राचार्य तो स्वानुभूति सुधारस से तृप्त थे। तो जहां ऐसा शुद्ध सन्पक्त्व शुद्धज्ञान और एकत्वविभक्त सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र आत्मतत्त्वमें रमणका उपाय बताया गया हो ऐसे मार्गको छोड़कर अन्यमार्गमें, अन्य उपायमें, अन्य विकल्पमें मेरा जन्म-जन्ममें वैराग्यभाव रहे।

जिनगुणरुचिमें स्वभावदृष्टिका सहयोग—वस्तुका यथार्थ स्वरूप जान लेनेके कारण जिसको अब किसी प्रकारकी शका नहीं रही, भय नहीं रहा समस्त परद्रव्योंसे उपेक्षाभाव जग गया और निज सहज ज्ञानानन्द स्वभाव मात्र ही लखनेके लिए जिसकी धुन बन गयी, ऐसा पुरुष जब

इस निर्विकल्प भावमें कर्मविगाहवशा नहीं रह सका तब वह अपनी भावनायें बना रहा है। मेरी जन्म-जन्ममें जिनगुणकी स्तुतिमें बुद्धि रहे। भैया ! सब कुछ बात बुद्धिसे चलती है। जिसकी जहा बुद्धि लग जाय उस पर वैसा ही प्रभाव बनता है। जीव कौन बुरा है ? जैसे यहा लोग एक दूसरेसे घृणा किया करते हैं, घृणाके योग्य कौनसा जीव है ? जीव, जीव सब एक समान है। स्वरूप सबका पवित्र है। चैतन्यमात्र है। यहाँ घृणा के योग्य कोई नहीं है। किन्तु बात इतनी ही अन्तरमें आयी कि किसी जीवकी बुद्धि विषय अन्याय स्वार्थकी ओर लग गयी, किसी जीवकी बुद्धि सम्बेग, वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, आत्मा, प्रभु इनकी ओर लग गयी, तो बुद्धि के लगनेसे ही इतना बड़ा अन्तर आ जाता कि कोई जीव घृणाके योग्य बन गया, दयनीय बन गया, कोई पूज्य बन गया। जीवके स्वरूपको देखो तो मूलत सब समान है।

उचित आश्रयने बुद्धिके लगनेकी अभ्यर्थना—अहो, जिनकी बुद्धि विषयों की ओर लग गयी, बुद्धि ही तो लगी, न लगती बुद्धि उन विषयोंकी ओर तो इसका कुछ विगाह तो न था, बल्कि आनन्दमें ही रहता। तो कोई मूल्यवान् भी प्रसंग नहीं है कि क्या करें, यह तो करना ही पडेगा। दूसरा कोई गुजारा ही नहीं। सारा काम विगड़ता है। यदि राग न करें, मोह न करें, विषयोंमें न लगें तो यह कैसे बनेगा ? वह तो काम वास्तविक पड़ा ही हुआ है। यह तो हमें करना ही पडेगा, ऐसा कुछ मूल्य तो नहीं है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन व्यर्थ ही बुद्धि लग गयी और जिससे अनर्थ ही हुआ सो हे नाथ ! एक बुद्धि लगने भरकी ही तो बात है। मेरी बुद्धि जिनगुणकी स्तुतिमें ही लगे तो मैं बड़े से बड़े सकटोंसे तुरन्त ही बच जाऊंगा। रागद्वेष मोह पर विजय पाने वाले, अपने आपको वैश्व ज्ञानस्वरूप अनुभवने वाले, ज्ञानविकासके कारण समस्त लोकालोकको प्रत्यक्ष जानने वाले जो उत्कृष्ट आत्मा हैं उन आत्माओंमें मेरी बुद्धि लगे, ऐसा समाधिभक्त पुरुष अपने हितकी भावना कर रहा है।

बुद्धिधारास्रोतके स्थलपर बुद्धिके सभालकी आवश्यकता—जैसे कोई निर्णय होनेके लिए कागजमें कुछ लिखकर गोलिया बना दी जाती हैं। ना की अथवा व्यक्तिके नामकी और वच्चेसे टटवाई जाती हैं। उस वच्चे से जिस नामकी, गोली उठ गई उसको वह चीज मिल जाती है। तो उस प्रसंगमें कोई यह हिसाब तो नहीं है कि इस वच्चेको, अमुक चीज मिलेगी। जिस वच्चे ने जो गोली उठा लो सो चीज मिल गई। यों ही समझिये कि इस बुद्धिके लगनेका भी कुछ हिसाब किताब नहीं है। (किसी स्थितिकी बात कह रहे हैं) जैसे जो पुरुष ज्ञानवान् है, वह सब कुछ

सम्भना है, लेकिन कर्मविपाक भी उदयमें आ रहा है, ऐसे पुरुषकी बुद्धि कोई कारण पाकर कभी किसी जगह लग जाय, कभी किसी जगह लग जाय तो एक अचानक लगने भरकी बात है। तो ऐसी बुद्धि लगनेकी बात मेरी हे प्रभो ! आपके गुणस्मरण मे हो। कहीं विषय आदिकमे बुद्धि न लगे। यहाँ थोड़ा सम्बन्ध है बुद्धि लगने के विषयमें कि योग्यता भी अपनी जैसी है और भाग्य जैसा है उस अनुकूल बुद्धि चलती है। इतना होने पर भी जब योग्यता ठीक आगई और इस स्थिति पर कोई पुरुष है कि विषय परिग्रह प्रतिष्ठाकी ओर बुद्धि लगाये तो वहाँ भी लग सके और प्रभुभक्ति ज्ञानार्जन ध्यानकी ओर बुद्धि लगाये तो वहाँ भी लग सके। वह तो एक ऐसी संकीर्ण जगह पर ठहरी हुई बुद्धि है कि किस ओर लग जाय ? ऐसी स्थितिमें हे प्रभो ! मेरी बुद्धि गुणके स्तवनमें ही लगे।

प्रभुगुणस्तवनमतिसे चिन्ता भय शोक आदि सकटोंका अनवकाश—प्रभु गुणस्तवनमें बुद्धि लग रही हो तो फिर उसे कोई भय नहीं, कोई चिन्ता नहीं, कोई शोक नहीं, वह स्वार्थीन है, किसीके परतंत्र न रहा, किसी की आशा प्रतीक्षामें उपयोग नहीं हुल रहा। कितनी आनन्दमय स्थिति है, किन्तु इसके लिए हमे उस स्थितिमें अपनी बुद्धिकी सभाल करना है जहाँ से दो धारायें कुछ भी बह सकती थीं। चाहे विषयोंकी ओर बुद्धि लग जाती या प्रभुगुण स्तवनमें बुद्धि लग जाती। सभालकी बात असली तो वहाँ की है कि जिस स्थितिमें किसी भी ओर बुद्धि टल सकती है। वहाँ यदि प्रभुगुणस्तवनकी ओर बुद्धि ढले, फिर तो बुद्धि लगी सो लगी ही रहेगी। पात्रता ही उसमे उत्तम है। बुद्धि तो लगनी चाह रही है, कहीं लगे, लगे बिना नहीं रह सकती बुद्धि। कोई भी पदार्थ हो, परिणमे बिना तो नहीं रह सकता। वह तो परिणमेगा ही। तो बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, वह परिणमे बिना तो न रहेगा। उसका तो परिणमन होगा ही और परिणमन क्या है ? किसी में उपयोग लगना। उस बुद्धिको तो लगने भर से मतलब है। अब यहाँ इनना विवेक करना है कि हम ऐसी जगह बुद्धि लगा दे कि जहाँ सब आनन्द ही आनन्द है। शुद्ध ज्ञानमय अपने स्वरूपके समान परमात्मासे जिसमें स्वरूप व्यक्त हुआ है (वह सुगममें व्यक्त नहीं है, इतना ही तो अन्तर है) उस परमात्मप्रभु के गुणस्तवनमें बुद्धि लगी हो तो बुद्धि खाली नहीं लग रही है, समयभी ऊच्छा कट रहा है और गुण-विकासका भी उत्साह जग रहा है, शुद्ध आनन्द भी प्रकट हो रहा है। किसी अन्यकी परार्थीनता नहीं रही है। कोई चिन्ता शोक भी नहीं रहता है। मैं केवल इतना ही ज्ञानानन्दमात्र हू, मुझे चिन्ता क्या ? जिसका जो कुछ होता हो वह उसके उपादानसे है। फिर क्या ? वस्तुस्वरूपको यथार्थ

जान लेने पर नि शंक होकर प्रभुगुणस्मरणमें उपयोग लगता है। तो हे प्रभो ! मेरा प्रभुगुणस्मरणमे उपयोग बना रहो, जन्म जन्ममें। भाव इस का यही है कि जब तक मुझे निर्विकल्प स्थिति न प्राप्त हो तब तक मेरा प्रभुगुणस्मरण (स्नघन) बराबर रहो।

निष्कलङ्गविमलोक्तिभावना—चौथी भावनामें समाधिभक्त सत् कह रहा है कि निष्कलंक, निर्मल वाणीमें मेरी भाषना रहो। निष्कलंक विमल वाणीमें प्रतीति कत्र हो सकती है ? जब पहिले अपने आपके एकत्व विभक्त स्वरूपका निर्णय बन जाय। जब तक पर्याय बुद्धि रहती है तब तक तो कुछ न कुछ पक्षपात रहेगा। जाति, धुल, मजहब गोष्ठी आदिका अथवा जिस प्रकारका हम धर्माचरण वचनसे करते आये, उसके ये सारे पक्षपात रह सकते हैं, किन्तु जब अपने आपमें ऐसा ज्ञानप्रकाश होता है कि यह मैं आकाशवत् अमूर्त रूप, रस, गंध, स्पर्श, रहित केवल ज्ञानव्योतिमात्र सदभूत आत्मतत्त्व हूँ, जिसका किसी अन्यसे रच मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, जो इस लोकमें अकेला ही था, अकेला ही है और अकेला ही रहेगा। जिसके परिणामसे जिसपर जिसकी बात बोलती है, जिसमें किसी दूसरेका कुछ भी हाथ नहीं लग सकता। इस ज्ञानमात्र अपने आपको क्या करना चाहिये ? कि जिससे शान्ति मिले, स रुठोंसे छुटकारा मिले, ऐसी बुद्धि जगे अपने आपमें तो सारे पक्षपात मिट जाते हैं और तब निर्दोष वाणीके प्रति प्रीति जगती है।

निर्दोष वाणीकी रुचिका आभार प्रदर्शन—धन्य है वह पुरुष जिसकी निर्दोष वाणीमें प्रीति बने। कोई कुल यदि निर्दोष वाणीकी परम्परा वाला भी हो और वहा भी पर्यायबुद्धिसे पक्षपात करके उस धर्ममें, उस वाणीमें यदि प्रीति करता है तो अमी उसकी निष्पक्ष भावना नहीं बनी। निर्दोष वाणी वाले धर्ममें, मजहबमें भी जब तक जातिकुल आदिकका पक्षपात छोड़कर अमूर्त ज्ञानानन्दमात्र आत्माके नाते से ही अपने कल्याणकी बुद्धि नहीं जगती तब तक उसकी भी निर्दोष वाणीमें प्रीति नहीं बढी जा सकती। निर्दोष वाणी है कौन ? जो किसीके स्नेहकी बुद्धि न रखे व केवल पदार्थमें जो धान पायी जाती हो उस पदार्थगत स्वरूपके जाननेकी ही जिसकी भावना और चेष्टा हो, यत्न हो, निष्कलंक वाणी वहां हो सकती है। जो सत्य ही वही मेरा देव है, जो मृत्यु हो वही मेरा गुरु है और जो सत्यस्वरूप ही वही मेरा शास्त्र है। इस ढंगसे जिसे देव, शास्त्र, गुरुका लगाव हो उसका पथ तो ठीक रहेगा। और जो मेरे देव, शास्त्र, गुरु कहलाते, वे सत्य हैं, इस प्रकारकी अपनी हठ बनानेके आशयमें पथ सही नहीं मिल सकता। जो पर्यायबुद्धिसे हटे, केवलज्ञान व्योतिमात्र में है,

अकेला हूँ, इस मुझ ज्ञानमात्र अंतस्तत्त्वका उद्धार हो, शान्ति रहे, यथार्थ रहे, सत्य रहे, गलत न रहे, इस प्रकारकी जब भीतर ज्योति जगती है तो वह भी स्वयं निष्कलंक बनने लगता है और उसे फिर निष्कलंक वाणी में भावना जगेगी। वस्तुस्वरूपके मार्गको निरखकर जो देव, गुरु जवें उनमें भक्ति वने, यह बात वादकी है, किन्तु मूलमें तत्त्व यही है कि वस्तु का यथार्थस्वरूप जानना और उस यथार्थ जाननेमें ही अपनी रति रहना।

वस्तुस्वरूपनिर्णयसे उत्पन्न ज्ञानप्रकाशसे सकलसकटोंका अवश्यभावी विनाश --जगतमें जो भी पदार्थ है उसमें नवीनपर्याय बनती है, पुरानी पर्याय विलीन होती है और वह वही शाश्वत रहा करता है, यह बात वस्तुके स्वरूपमें सत्त्वके नातेसे सबमें पड़ी हुई है। इस बातका सबसे पहिले निर्णय ठीक कर लें। मजहब कुल परम्परा, कुल देवता, इन बातोंके निर्णय में या बुद्धिमे अभी न फँसकर सीधे सही पदार्थके स्वरूपपर अपनी दृष्टि लगायें। है ना यह तथ्यकी बात कि ऐसा हृण विना कोई "है" नहीं रह सकता। जिसमें कुछ भी व्यक्तरूप न हो, मूर्त या अमूर्तके ढगसे किसी भी प्रकारसे किसी पदार्थका कोई व्यक्तरूप न हो तो क्या वह पदार्थ सत् कहला सकता है? है नहीं कुछ ऐसा कि जिसका कुछ भी व्यक्तरूप न हो और वह "है" रहा करे। जब कोई व्यक्तरूप बना तो उत्पाद और व्यय ये दोनों उसमें आ ही गए। और ऐसे उत्पाद व्यय जिसमें होते रहते हैं वह मूलभूत तत्त्व शाश्वत रहता है। चाहे जीवका नाम लो, पुद्गल लो, आकाश लो, काल लो। कोईसा भी पदार्थ लो, प्रत्येक पदार्थमे परिणामन होता है और सदा अस्तित्व रहता है, ये दो बातें प्रत्येक पदार्थ मे पायी जायेंगी और जब प्रत्येक पदार्थ यों उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप हो गया तो इसका अर्थ यह है कि सभी अपने आपमें अपने ही गुणोंमें परिणामते रहते हैं और अस्तित्व वे अपना बनाये रहते हैं। जब सब पदार्थ इसी प्रकारके हैं तब कहाँ गुल्लाइस रही कि किसी पदार्थका कुछ पदार्थ बन जाय, किसीका कोई स्वामी बन जाय? प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, ऐसे निर्णय प्रकाशके पश्चात् जीवमें मोह नहीं रहता। तो इस ज्ञानप्रकाश के होने पर सारे सकट समाप्त हो गए।

क्लेबनिवारणके अर्थ दुनियावी यत्न विधानसे क्लेशकी वृद्धि—लोग अपने दुःख भेटनेके लिए बड़ा परिश्रम करते हैं, पर वह परिश्रम करते हैं उल्टा, जैसे-जैसे उम परिश्रममे बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे दुःख भी बढ़ता जाता है। जैसे कोई गोरखधधा होता है, तो उसको ज्यों ज्यों सुतमानेकी कोशिश की जाती है त्यों त्यों वह उलभता रहता है। उसी को तो कहते हैं गोरखधधा। तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य अपना दुःख दूर करने के लिए

जैसे-जैसे प्रयत्न कर रहे हैं वैसे ही वैसे उत्तमनें और बढ़ती जाती है और यों इस मनुष्यको आपत्तियां बढ़ती जाती हैं, कम नहीं हो पाती। कारण यह है कि जब बालक थे तब उतनी उत्तमनें न थीं, भूखके समयमें रो लिया, खा लिया, खेल लिया, न चिन्ता, न शोक, न कोई फिकर, न कोई ज्यादह जानकारी। कुछ और बढ़े हुए, सभाल करने लगे तो संभाल क्या हुई ? जैसे-जैसे धनकी आय हुई, सतान बढ़े, लोगोंके सम्बन्ध बढ़े और जब बढ़े हो रहे हैं तो ये सब चीजें प्रायः बढ़ती ही हैं। बच्चे भी बढ़ते, लोगोंका सम्बन्ध भी बढ़ता, कुछ इज्जत भी बढ़ती, तो इन सबके बढ़ने से उसकी उत्तमनें और भी बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि ये उत्तमनें वृद्धावस्था में भी सताती रहती हैं। तो हुआ क्या ? जैसे-जैसे शान्तिके लिए हमने यत्न किया वैसे ही वैसे उत्तमनें हमारी बढ़ती गईं।

सकल परिहारसे उत्तमनेंका परिहार—अहो, उत्तमनें तो सब बढ़ीं, किन्तु इन सकटोंसे छूटनेका कुछ उपाय नहीं है क्या ? है उपाय। वह उपाय है वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञानप्रकाश। लोग तो यों ठठ करते हैं कि हमने इस दुकानमें बीसों वर्ष लग लगकर दुकानको इतनी बड़ी बना दिया और इतनी बड़ी आय कर लिया, अब मैं इसको छोड़ कैसे दूँ ? अमुक सस्थाकी बीसों वर्ष तक सेवा करके इतनी वृद्धि कर दी, अब मैं इसको छोड़ कैसे दूँ ? मैंने अपने परिजनोंकी बड़ा श्रम करके ऐसी व्यवस्था बनायी, बीसों वर्ष तक बढ़े ढंगसे काम किया, परिवारकी बड़ी अच्छी स्थिति बना दी, अब इस परिवारको मैं कैसे छोड़ दूँ ? अरे जग उन चक्रवर्तियोंके दिलको तो देखो कि ३२ हजार सुकुटवद्ध राजा जिनकी सेवा में खड़े रहते हैं छ. खण्डपर जिनका पूर्ण अधिकार है, इतना बड़ा वैभव जिन्हें प्राप्त है, जो बड़े रण ढंगमें मौजमें लग रहे हैं, अचानक ही आव-मिनटमें उन्हें क्या हो गया ? कमलके फूलमें भेरा मरते देखा तो डेर न लगी, एकदम ही उनका ढाचा बदल गया। धिरकि आयी। उन्होंने तो यह न सोचा कि युद्ध करनेमें, दिग्विजय करनेमें हजारों वर्ष लगे, इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त किया और एक ही मिनटमें साराका सारा साम्राज्य एकदम कैसे छोड़ दिया जाय ? अरे उनके ज्ञानमें यह आया, कि है कहा कुछ मेरा ? मैं तो ज्ञानानन्दस्वभाव मात्र आत्मतत्त्व हूँ ? मैं तो अब तक विपरीत काम कर रहा था, उत्तमनेंमें लगा हुआ था, व्यर्थका दुःख सह रहा था। मैं तो यह एकाकी परिपूर्ण निजस्वभाव मात्र हूँ। कहा हूँ कष्ट में ? कहा है अब भ्रमण इसका ? यों आपने आपके विशुद्ध ज्ञानप्रकाशकी दृष्टि होती है कि समस्त सकट एक साथ समाप्त हो जाते हैं।

अपनेमे ज्ञानप्रकाशके लाभका लोत—सकट निवारक ज्ञानप्रकाश हम

कहाँसे पायें ? इस निष्कलक विमल वाणीकी भावनासे पायेंगे । समाधि-
भावमें क्या किया जाता है ? ज्ञानमात्र ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें निरन्तर
बनाये रहना है, वम यह स्थिति है समाधिकी । अब बतलाओ कि यह
स्थिति जो कि आनन्दवाली स्थिति है, यह किमी दूसरेकी दयापर मिल
सकेगी क्या ? किसी दूसरेकी आशासे मिल सकेगी क्या ? दया और
आशा दूसरेकी तो जाने दो । जो स्वयं प्रभु है, जो स्वयं ईश्वर है, सामर्थ्य
रखता है, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्दका निरन्तर अनुभव करता है,
जिन प्रभुके गुण स्मरणके प्रसादसे हमारे सब अभीष्ट सिद्ध होते हैं,
समाधिभाव की भी सिद्धि बनती है उन प्रभु तक की भी तो दया यह मेरे
समाधिभाव पर निर्भर है तो संसारके मोठी अज्ञानी प्राणियोंकी आशा
दयाकी तो बात ही क्या ? प्रभुका स्वयं उपदेश है कि तुम अपने आपको
जानो और अपने आपमें मग्न हो । ऐसी बात यदि न बन सकती हो तो
मेरे स्वरूपको देखो और हेमकर निर्णय करके अपने आपमें समा जावो ।
उनका यह उपदेश नहीं है कि तुम नदा मेरी शरणमें रहा करो, मेरा ही
पूजन किया करो । प्रभुका उपदेश है कि अपनेमें अपना ज्ञानप्रकाश पाकर
इतार्थ होओ ।

समाधिभाव लाभके अर्थ अपने कतंग्यपर विचार—भैया ! सकल संकट-
हारी परम समाधिभावकी प्राप्तिके लिए हमें कुछ करना है कि नहीं करना
है ? कुछ तो अपने आपपर दया करके अपने आपसे बात तो करलो ।
परिग्रहमें, परिजनकी चहोतरीमें, वैभवकी वृद्धिमें अपना उपयोग लगाकर
कौनसा लाभ लूट लिया जायेगा ? इनसे तो वर्तमानमें भी दुःख होता है
और भविष्यमें भी दुःखी होना पड़ेगा । तो थोड़ा कुछ धीरतापूर्वक अपने
आपपर दया करके स्पष्ट पर विचार तो करना चाहिये । ये सब बातें
प्राप्त होंगी स्वाध्यायसे, ज्ञानार्जनसे, निर्दोष वाणीकी भावनासे । लेकिन
इसकी और तो दृष्टि न हो और एकदम निचे चले जायें परकी और,
परिग्रहकी और । बड़ी शौक शानसे लोग कहने हैं कि आजका जमाना तो
पैसे का है । जितना पैसा जिसके पास वदेगा उसको उनना ही सुख,
शान्ति मिलेगी, इज्जत मिलेगी । "....." अरे हमें न चाहिए वह सुख शान्ति
वद इज्जत । मोठी अज्ञानी प्राणियोंने यदि कुछ इज्जत पर दिया और उसमें
कुछ कतिपय भोजन मान लिया तो क्या यह कोई भली बात है ? मुझे तो
ये कुछ न चाहिये । मेरी निश्चा मागकर भी उदर भर सके तो वह भी
पुरी बात नहीं, लेकिन जैनमार्गसे चर्चित रहकर स्वर्थात् आत्मज्ञानसे
पुष्कल रहकर भी परके चारोंमें कुछ भी विकल्प करके रहूँ यह मेरी बुरी बात
है । धर्म मार्गमें प्रगति करनेके लिए दिलमें बसा साहम बनाना पड़ेगा ।

क्या जीव गर्भमें मर नहीं जाते ? उत्पन्न होते ही, निचलते ही मरते नहीं हैं क्या, छोटी उमरमें जीव गुजरते नहीं हैं क्या ? उनही जीवों मरीखा ही तो मैं हूँ। गर्भमें गुजर जाते, गर्भसे निकलते गुजर जाते या वचपनमें गुजर जाते, तो मेरे लिये यहाँका कुछ भी क्या था ? सुयोगसे यदि वच गण तो मेरा जीवन बस टुनियावी संगसे हट कर अपने आपकी दयाके लिए ही है, ऐसा जिसका साहस होता है, भली भाँति धर्मका पालन वही कर सकता है।

चारो मार्गभावनाओंका समाधिभावके पोषणमें सहयोग—जिस जिस भावनासे समाधिभावके जागृत होनेसे प्रेरणा मिलती है उन-उन कार्योकी भावना करना सो भी समाधिभक्ति है। इस छंदमें जो चार प्रकारकी भावनायेँ बताया गई हैं वे समाधिभावके पोषणका कार्य करती हैं। जैनमार्गमें रुचि होना अर्थात् राग, द्वेष, मोहको नष्ट करने के उपायमें रुचि होना यह समाधिभावका ही पोषक है। समता कहते हैं राग द्वेष से रहित विशुद्ध चैतन्यपरिणामनको। इसकी सिद्धि सम्यक्त्व सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रके मार्गसे ही होती है। जो मार्ग रागद्वेषको प्रकट करते हैं, समस्त परतत्त्वोंसे भिन्न ज्ञायक स्वभाव मात्र निज तत्त्वकी दृष्टिसे दूर रखते हैं, उन सब मार्गोंसे विरक्त रहना, उनसे अलग रहना, इस प्रकारकी भावना भानेसे क्रुमार्गमें गति नहीं बन सकती है और फिर समाधिभावकी शीघ्र प्राप्ति की जा सकती है। जिनेन्द्रदेव अर्थात् वीनराग सर्वज्ञ परमात्मा मात्र शुद्ध ज्ञानानन्दकी मूर्ति है, जिसमें विकारभाव नहीं है, ऐसे अविकार प्रभुस्वरूपकी भावनासे समाधिको प्रेरणा मिलती है इसी प्रकार उन वचनोंमें रति होना, उन वचनों पर चलना, जो वचन निर्दोष हैं, निर्मल हैं, आत्माके विशुद्ध कल्याणकी वात कहने वाले हैं उन युक्तियों में, वचनोंमें भावना होना यह भी समाधिभावके निकट ले जाने वाली भावना है। इस प्रकार यह समाधिभक्त सत इन चार भावनाओंकी अभ्यर्थना कर रहा है कि यह मुझे जन्म-जन्ममें प्राप्त हो।

गुरुमूले यतिनिचिते चैत्यसिद्धान्तवाधिसिद्धौपे।

सम भवतु जन्मजन्मनि सन्यसनसमन्वित मरणम् ॥४॥

समाधिभवतकी सन्यासमरणकी भावना—मेरा, जन्म-जन्ममें सन्यास सहित मरण होना। जो वात उत्तम है, आत्माको हितकारी है, उसकी भव भवमें अभ्यर्थना करना चाहिए, ऐसी प्रकृत्या वाणी निकलती ही है। देखिये कहा तो मरणकी भावना और उसका फल है मरणविनाशक जो मरण जन्मसे छुटकारा दिलाने वाला है और उस मरणकी प्रार्थना करना कि भविष्यमें मेरा सन्याससहित मरण हो। अर्थ समका यह है कि जहा

संन्यासपूर्वक मरण होगा तो उसके भव विशेष रह ही नहीं सकते। लेकिन जो शरणभूत तत्त्व है उसकी इतनी विशिष्ट अभ्यर्थना करना यह उसकी रुचिका द्योतक है, जीवका उपकारी मरण है। मरणके बाद पुराने भवकी सब आपत्तियां दूट जाती हैं तथा सदाके लिए जन्म न हो ऐसे निर्वाण की प्राप्ति मरणके बाद ही होती है। सो ऐसे छलौकिक मरणका नाम है निर्वाण। जिस मरणके बाद फिर इस जीवका देहमें जन्म न हो उस मरणको निर्वाण कहा गया है। अथवा इसे पंडितपंडितमरण भी कहते हैं। पंडितपंडितमरणका साधक संन्यासमरण मुझे प्राप्त हो, ऐसा मर्म इस भावनामें है।

पाच प्रकारके मरणोमेसे बालबालमरण, बालमरण, बालपंडितमरण का निर्वेशन— मरण ५ प्रकारके होते हैं— बालबालमरण, बालमरण, बालपंडित मरण, पंडितमरण, पंडितपंडितमरण। बालबाल मरणका अर्थ है अत्यन्त अज्ञान अवस्थामें मरण होना। जहाँ सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्वसे ही वासित चित्त है, मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीवको बालबाल कहते हैं। वित्कुल वच्चा याने अज्ञानी। उसके मरणका नाम है बालबाल मरण। बालमरण कहते हैं अविरत सम्यग्दृष्टिके मरणको। अविरत है, व्रती नहीं है इस कारण वह वच्चा है लेकिन सम्यक्त्व है। मिथ्यात्व नहीं रहा इसलिए वित्कुल वच्चा न रहा, इसलिए उसे बालबाल न कह कर बाल शब्दसे कहा है। बालमरण अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टि जीवका मरण। तीसरे मरणका नाम है बालपंडितमरण। जो गृहस्थ है, दत्तम श्रावक है, पचम गुणस्थानवर्ती है, जिसका प्रतिमा प्रतिमारूप नियम है, जो अपने जीवनेमें बड़ी शान्तिसे रह रहा है, मरणकालमें संन्यास की भावना हुई है ऐसे धार्मिक गृहस्थके मरणका नाम है बालपंडित मरण। चूँकि कुछ व्रत आ गए हैं, समयमासयम पालन किया है इस कारण तो है यह पंडित किन्तु पूर्णसयम प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण है यह बाल। इसके मरणको कहते हैं बालपंडितमरण अर्थात् प्रतिमाधारी गृहस्थ श्रावकोंका संन्याससहित मरण।

पंडितमरणका निर्वेशन— चौथे मरणका नाम है पंडितमरण। जो सकनव्रती है, ऋषिसत है, निष्परिग्रह है, केवल आत्माकी एवास्नामें ही जिसकी धुनि है ऐसे मुनियोंका जो संन्यासपूर्वक मरण होता है उसको पंडितमरण कहते हैं। वे पंडित हो गए। पंडितका अर्थ है—‘पडा इत इति पंडितः’, जो विवेकबुद्धिको प्राप्त हो गया है, यह करने योग्य है यह नहीं इसका विवेक जिसे स्पष्ट प्रकट हुआ है ऐसे पुरुषको पंडित कहते हैं। पंडित शब्दका बहुत ऊँचा अर्थ है, किन्तु आजकल तो जो व्यक्ति रसोई

वना दे, पानी भर दे उसे भी पंडित कहते हैं। लोग तो अपने नौकरोंका नाम रखते हैं पंडित। पर पंडित शब्दका कितना उँचा अर्थ है कि विवेक बुद्धि वाला पुन्य। विद्वान तो जब ऐसा विवेक बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मत्व का ज्ञानी पंडित कहलाया, और उसका लड़का निकला मूर्ख तो लोग उसे भी पंडित कहने लगे। जैसे यहाँ मास्टरके लड़के को भी लोग मास्टर कह दिया करते हैं, ऐसे ही पंडितके लड़के को भी लोग पंडित कह देते हैं, तो नाम तो केवल पंडित रह गया मगर उसमें कुछ गुण नहीं, कोई विवेक की बात नहीं। वे पंडित केवल रसोई बनानेकी नौकरी करने लायक ही रह गए। तो रुढ़िमें इस पंडित शब्दकी मिट्टी पलीत कर दी गई। पंडितका नाम है पूज्य ऋषीसंतोंका सन्यासपूर्वक मरण।

पंडितपंडितमरणका निर्देशन—पंडितपंडितमरण कहते हैं निर्वाणको। चार घातिया कर्मोंका जिनके विनाश हुआ है अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्त आनन्द जिनके प्रकट हुआ है, शरीर परमात्मा है, सगुणब्रह्म, सकल परमात्मा, उनके शेष चार अघातियाकर्म जब नष्ट होते हैं, आयु भी नष्ट होती है तो शरीर छूट जाता है और वह निकल-परमात्मा अशरीर परमात्मा हो जाता है तो इसे कहते हैं निर्वाण। पर निर्वाणमें भी आयुका क्षय तो होता ही है। चार अघातिया कर्मोंका क्षय होता है। तो आयुके क्षयका नाम मरण है। तो निर्वाण कहो अथवा मरण कहो, कोई भिन्न बात तो न रही, लेकिन उस मरणके बाद अब कभी भी जन्म नहीं होना है, इस कारण उसे पंडितपंडितमरण कहते हैं। यहाँ समाधिभक्त सत अपने लिए सन्याससहित मरणकी प्रार्थना कर रहा है।

सन्यासमरणका प्रभाव—ऋषी संतोंने बताया है, कि यदि सन्यास सहित मरण किसीका बन जाय अर्थात् मरण समयमें रागद्वेष मोहके विकल्प विकार न आयें और शुद्ध चैतन्यस्वरूपके मरणसहित मरण हो जाय तो सन्यास मरण करने वाला अधिबरे अधिक् कुछ ही भवोंमें निर्वाणको प्राप्त होगा। समाधिमरणकी इतनी बड़ी महत्ता है। लेकिन घरमें जिस बड़ेने या किसी ने जिन्दगी भर घरकी सेवा की, परिजनोंकी सेवाकी, सारा जीवन उनके ही लिए लगाया, यों कहो कि कोस्टूके बैलकी तरह भी जुते, अपने आपका कुछ उपकार करनेका भी अवकास नहीं पाया इस तरह तो परिजनोंके लिए जिन्दगी लगाया, लेकिन मरण समयमें न परिजनोंका यह ख्याल है कि इनका एक दो घटेका समय धर्मसाधनापूर्वक व्यतीत हो, आत्मस्वरूपकी भावनामें और प्रभुभक्तिमें व्यतीत हो, ऐसा इनका सुयोग मिलायें, ऐसी भावना तक भी परिजनोंमें नहीं होती। मरते मरते तक भी खाने पीने दवा और प्रकारके आराम, सुशामद, ये सभी

तरहकी दुनियाकी खुशामदें तो वरेंगे, पर धार्मिक सेवाका ध्यान नहीं रहता और परिजन भी क्या करें? मरने वाला भी स्वयं ऐसी राग मोह भावनामें रहता है कि उसका भी चित्र नहीं चाहता किन्तु वह पुरुष धन्य है जिसका चित्त मरण समयमें सल्लेखना संन्यासपूर्वक मरणकी अभिलाषा रखता है और वे कुटुम्बीजन धन्य हैं जो उस मरने वालेके प्रति सच्ची मित्रता निभाते हों। समाधिमरणका बहुत ऊँचा महत्त्व है।

गुरुमूलमें संन्यासमरणकी अभ्यर्थना—यह समाधिभक्त संत अपने लिए अभ्यर्थना कर रहा है कि मेरा जन्म-जन्ममें संन्यास सहित मरण होवे। गुरु जहाँ विराजमान हों उनके चरणोंके निकटमें मेरा संन्यास मरण होवे। इस जीवके सच्चे सहाय, शरण, साथी गुरु ही हैं। जीवको मिलता क्या है? केवलभाव। हर जगह किसी भी प्रसंगमें यह भाव ही बनाता है। भावोंके अतिरिक्त अपनेमें और कुछ प्राप्त नहीं करता। जो बाहरी पौद्गलिक सम्पदा ढेर है, जिसको पाकर लोग समझते हैं कि मुझे इतनेका लाभ हुआ है, मेरी सम्पदा इतनी बढ़ गई है, तो यह विकल्प किया करें, पर सम्पदा तो सम्पदाकी जगह है। सम्पदाके स्वरूपमें उसका रचमात्र भी लेश भी वहाँसे निकलकर उसके आत्मामें नहीं आया, तो फिर लाभ क्या रहा? सर्वथा यह जीव परसे रीता ही रहता है। फिर रागी, द्वेषी, मोही, परिजन, मित्रजन, रिश्तेदार इन सम्बन्धियोंका जो शरण है, इनके मूलमें, इनके बीचमें जो मरण है वे इसके मरणके विगाड़ने के कारणभूत हैं। कोई कोई ही ज्ञानी सत परिजन मित्रजन होंगे कि जो इसके संन्यासमरणकी चाह करते हों।

मुनिसमुदायके मध्य संन्यासमरणकी अभ्यर्थना—मरण समयमें जैसे भाव होते हैं वैसे संस्कार चलते हैं और जन्म समयमें जो संस्कार बना उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। यदि समाप्तापूर्वक मरण हो, प्रसुभक्ति सहित मरण हो तो ऐसा पुण्यवान जीव अगले भवमें भी पुण्य सम्पदाको भोगेगा और पूर्ण महत्त्व तो इसमें है कि ऐसी सदबुद्धि जगे कि समस्त परतत्त्वोंसे विरक्ति बने और आत्मस्वरूपमें रमण हो। ये सब बातें संन्यासमरणके प्रतापसे सुगम हो जाती हैं। हे प्रभो! मेरा संन्यास सहित मरण हो और गुरुके मूलमें, जो मेरे शिक्षक हैं, आचार्य हैं उनके चरणोंमें मेरा संन्यास सहित मरण हो। मुनियोंके समुदायमें मेरा मरण हो। इस जीव पर प्रभाव पड़ता है वातावरणका, जैसे मदिगमें शारत्र पढ़ रहे हों, तो इतना बड़ा कमरा बहुतसे लोगोंके घरमें है और वहाँ शारत्र पढ़ने कोई बैठ जाय, सुनने वाले लोग सुनने बैठ जायें तो यह वातावरण कहाँ प्राप्त हो सकता है? जहाँ बहुतसे मुनिजन विराजे हों, जो ससार

शरीर भोगोंसे विरक्त है, जिनकी वैश्वल एक आत्कररूपसे समा जाने की धुन है, ऐसे गुनि मगुदायक वीच पहुँचते ही उपयोग बदल जाता है।

मुनिसगसे अघमोक्षा भी उद्धार—देखिये गुरुसंस्कृता महत्त्व-अधमसे अधम पुरुष भी गुनि संग अणुमात्रको भी पाकर तिर गए। एक कथानक में कहते हैं कि कोई लकड़हारा था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह जंगलमें लकड़ियों बीनने गया था। वह चेचारा फटी पुरानी घोतीका एक टुकड़ा लगोटाधार रूपमें पहिने हुए था। उसे जंगलमें एक निर्ग्रन्थमुद्रा-धारी मुनिराजके दर्शन हुए। उन्हें देखकर सोचा—ओह! मैं व्यर्थ ही अपनी गरीबीके कारण दुःखी रहा करता हूँ, यह व्यक्ति तो मेरेसे भी गरीब, अधिक गरीब है। इसके पास तो पक्ष भी बच नहीं है। खैर, थोड़ी देरको वह लकड़हारा उस मुनिके पास गया। मुनिन उसे देखते ही अपने ज्ञानबलसे जान लिया कि यह भव्य है, इसकी सिर्फ तीन चार दिनकी ही आयु शेष है। मुनिराज ने उसे कुछ उपदेश भी दिया। बादमें जब मुनिराज चर्याके लिए पासके किसी नगरमें गए तो वह लकड़हारा भी मुनिराजके पीछे पीछे गया। वहाँ तौ वीसों चौके लगे थे और सभी लोग हाथ जोड़-जोड़कर मुनिराजकी आहार करने हेतु बुला रहे थे। मुनिराज ने तो आहार ले लिया और नगरके लोगोंने उस लकड़हारेको भी ब्रह्मचारी जैसा समझकर आहारके लिये बुलाया। तो जब पहिलेसे ज्यादा आदर हो जाता है तो उस आदरसे ही पेट भर जाता है। खाना पीना नहीं चलता। आहार करके फिर मुनिराज जगल आये और दो दिनका उपवास का नियम लेकर ध्यानमें बैठ गए। वह लकड़हारा भी उसी जंगलमें आकर मुनिराजके पास बैठ गया। जब दूसरा दिन हुआ तो वह लकड़हारा बोला—आज भी आप आहार लेने चलिए, देखो हम तो कल भूखे रह गए। मुनिराज मौन रहे। तो वह लकड़हारा मुनिराजका पिछी कमण्डल लेकर नगर पहुँचा तो नगरके लोगोंने उसे क्षुत्तक समझकर वडे आदरसे बीसों लोगोंने पढ़ाहा। उस दिन भी विशेष आदर होनेसे आहार न लिया। लोगोंने सोचा था कि हम लोगोंसे विधि नहीं बन्ती, इसलिए इन महाराजने आहार नहीं लिया। अब वह लकड़हारा वापिस उसी जंगलमें आया और पिछी कमण्डल मुनिराजके पास रख दिया। वह लकड़हारा वहाँ मुनिराजके पास बैठ गया। मुनिराजने ध्यान समाप्त होनेके बाद उसे उपदेश दिया, तत्त्वस्वरूप बताया, उसका हौनहार झन्डा था। उसे ज्ञानप्रकाश हुआ। मुनिराज ने बताया कि तेरी आयु शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, इस थोड़ेसे समयमें तू अपना कल्याण कर ले। उस लकड़हारे ने वहीं पर नियम समयके व्रत लिए और संन्यासमरण करके स्वर्ग-

दिकमें उत्पन्न हुआ। तो प्रयोजन यह है कि सज्जनोंका क्षणमात्रका भी सग इस जीवके भलेका कारण बनता है। भैया ! कुस्मसे मिथ्या विपरीत मार्गमें दृष्टि लग रही है, वस इनका ही तो फर्क है कि बुद्धि अमार विकल्पोंकी ओर लग रही है, वस उनसे हटनेकी बात है। कोई सग मिले और उस असार विपरीत मार्गसे बुद्धि हट जाय, फिर उसके लिए मार्ग तो खुला ही हुआ है।

जिनद्विम्बके निकट सन्यासमरणकी अन्यर्थता—यहाँ समाधिभक्त ज्ञानी मत यह अभ्यर्थना कर रहा है कि हे प्रभो ! मेरा सन्यास सहित मरण हो और मुनि समुदायके बीच हो। जहा जिनद्विम्ब निकट हो, जिन प्रतिमा जो मूर्ति, लोगोंको मानो उपदेश दे रही है कि ऐ संसारके प्राणियों! इस जगतमें फर्की कुछ सार नहीं है तुम अक्लिञ्चन हो, देहसे भी निगले हो, सर्व परिग्रहोंकी वाञ्छा छोड़कर, सर्वसे रागाद्वेष छोड़कर ऐसी निर्घन्थ मुद्रामें रहो और अपने आपमें प्रभुको निरखो तो तुम्हें प्रभुके दर्शन होंगे और सत्य अलौकिक ज्ञानन्दकी प्राप्ति होगी। जिसकी मुद्रा अक्लिञ्चनरूपमें है, कोई वस्त्र नहीं, कोई स्त्री पुत्रादिक नहीं, कोई हथियार नहीं, केवल गातमात्र है और वह भी एक पद्मान्मनसे ध्यानरथ, जो मुद्रा संकेत कर रही है कि दुनियामें कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां जाया जाय तो सार मिले, इस कारण पैरोंमें पैरोंको जकड़ करके मैं बैठ गया हू। अब मुझे कहा जाना है ? लोकमें कोई ऐसा स्थान नहीं जहा कोई लाभ की वात् प्राप्त हो सकती हो, जगतका कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं जो मेरे भन्नेके लिए हो, इसलिए हाथ पर हाथ रखे बैठा हू, हे भक्त ! तुम भी इसी मुद्रामें बैठकर अपने आपमें प्रभुका दर्शन करो। कुछ भी बात यहा ऐसी नहीं है जो बोली जानी चाहिए। बोलनेमें क्या सार है ? उस बोलने का परित्याग करके पूर्ण मौनसे रहो। लोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको आम्नों देखा जाय, जो देखने लायक हो, जो मेरे लिए कोई सार लाभकी बात दे सकता हो। इस कारण ये नेत्र देखो—परको देखने से रहित हैं। नासाग्रदृष्टि। तो नासिकाके स्थान पर जिसकी दृष्टि है, अपने आप ऐसी मुद्रा भव्य जीवोंको उपदेश दे रही है। तो जिसकी मुद्रा के दर्शनसे ही बहुतसे पाप सकट टल जाते हैं, उस जिन-द्विम्बके समक्ष मेरा सन्यास सहित मरण हो।

मूर्तिमें मूर्तिभानकी पूजा—भैया ! अब आजबल साक्षात् भगवान्के दर्शन तो होते नहीं इस क्षेत्रमें, तो भगवान्की मूर्तिमें ही भगवान्की स्थापना करके उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करते रहें। वह मूर्ति ही भगवान् नहीं है, किन्तु जब जिसके प्रति विशेष आदर होता है तो उसकी हम

फोटोमें, मूर्तिमें स्थापना करते ही है। जैसे यहाँ ऐसा रिवाज है कि लोग अपने घरमें किसी बड़े बाबा दादा आदिके मरण हो जाने के बाद उनकी फोटो बनाकर उस फोटोको ही उस रूपमें मानकर पूजते हैं। उस फोटो का अगर कोई अनादर करे तो वह अनादर किसीको सहन नहीं होता है, इसी तरहसे भगवानके भक्त लोग भगवानकी स्थापना मूर्तिमें करके उस मूर्तिको भगवानके रूपमें मानकर पूजते हैं। तो उस मूर्तिको वे नहीं पूजते किन्तु उस मूर्तिमें स्थापित ज्ञानानन्द पुञ्ज, ह्यायक स्थभाव भगवानको पूजते हैं कि हे प्रभो! मेरा जिनविश्वके निकट सन्यास सहित मरण होवो।

समाधिभक्तकी सिद्धान्तवाहिसद्व्योपके बीच सन्यासमरणकी अभ्यर्थना— समाधिभक्त सत यहाँ अभ्यर्थना कर रहा है कि जहाँ पर सिद्धान्तरूपी समुद्रके उत्तम शब्द हो रहे हो वहाँ मेरा सन्यास सहित मरण होवो। परमेष्ठी मंत्रका उच्चारण, गुणगुणोंकी कथा प्रभुचरित्र, आत्मस्वरूप ये सब वहाँ वर्णित हो रहे हों, ऐसे शब्दोंके बीच मेरा सन्याससहित मरण हाओ। किसी समय प्रथा थी कि मरणकाल जब निकट आये तो उस मरने वालेका लोग सन्यास मरण कराते थे, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरा वैसे ही वैसे उसमें परिवर्तन आता गया। उस समयकी कुछ क्रियायें तो अब भी की जाती हैं, पर यह पता ही नहीं है कि ये क्रियायें किसलिए की जाती हैं। जैसे कि जब जान लिया कि अब इसका १०-१५ मिनटमें ही मरण होनेको है, अब अधिक समय न लगेगा तो उसे खाटसे नीचे लिटा देते हैं। यह समाधिमरणका ही तो संकेत है, पर लोग इसे नहीं जानते। कपड़े भी हटा देते हैं, कोई एक आध कपड़ा रख लेते हैं, यह है सन्यासमरणकी प्रक्रिया, पर इसको लोग समझते नहीं हैं। और शायद वे इस भावसे नीचे लिटा देते हों कि पलंगपर ही यदि इसका मरण हो गया तो पलंग अशुद्ध हो जायेगा, इसे फेंकना पड़ेगा। चाहे अब यह भाव लोग रखते हों कि यदि ज्यादा कपड़े उढाकर रखेंगे तो फिर इसका मरण हो जाने से ये मारे कपड़े बेकार हो जायेंगे। रिवाज भी ऐसा है कि जिन वस्त्रोंको ओढ़े हुए मरण होता है उन्हें घरमें नहीं रखा जाता। किसीको दे दिये जाते हैं। तो अब चाहे लोग यह भाव करने लगे हों, पर ये सब प्रक्रियामें सन्यासमरणका संकेत करने वाली हैं।

सन्यसनका अर्थ—सन्यासका अर्थ है समीचीन रूपसे न्यास वही— त्यागना फेंकना, दूर करना, (परतत्त्वोंको) अथवा न्यासका अर्थ रखना भी है। सम्यक् प्रकारसे रत्नत्रयरूप धर्मको रखना, जहा केवल आत्म-विश्वास, आत्मज्ञान और आत्मरमण की ही प्रक्रिया चल रही हो ऐसी

प्रक्रिय को कहते हैं सन्यास। तो सन्यासपूर्वक मरण होवो उसे संन्यास मरण ते हैं। इसका दूसरा नाम है सल्लेखनामरण। लेखन कहते हैं फाड़नेको अर्थात् सम्यक् प्रकारसे विषय कषाय विकार परिणामोंको हटाना फाड़ना, दूर करना इसको कहते हैं सल्लेखना। सल्लेख पूर्वक मरण होने को सल्लेखनमरण कहते हैं इसका ही नाम है समाधिमरण। सम्यक् प्रकार से जा शुद्ध तत्त्व है, ज्ञानका अज्ञानमें समा जाना, ज्ञानस्वभावको ही जानते रहनेकी स्थिति होना यह परमतत्त्व जहाँ सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किया जाता है, आधेय होता है उसको कहते हैं समाधि अथवा रागद्वेष रहित केवल विशुद्ध जाननकी स्थितिको कहते हैं समाधि।

समाधिमरणका महत्त्व—भैया! समाधिपूर्वक मरण होनेका नाम है समाधिमरण। जब यह भव छूट ही रहा है और छूटनेके बाद फिर इस भवके समागमसे कोई सम्बन्ध रहेगा ही नहीं, तब इस थोड़ेसे १०-५ मिनटके समयमें यदि इन समस्त समागमोंसे मुक्ति पाले। इनसे चित्त हटा ले और अपने स्वरूप, स्वभावमें चित्तको लगा ले तो ऐसे समाधि पहित मरणसे इसको बड़ा लाभ मिलेगा और समाधि रहित होकर मरण करे तो दुःखी होकर विल्ला करके तो यहाँ मरण किया और दुःखी होकर विल्लाकर अगले भवमें उत्पन्न होगे और अगले भवमें भी दुःख क्लेशों के ही वातावरण मिलते रहेंगे। समाधिमरणका महत्त्व जानें और अपने उपयोगमें यह निर्णय बना ले कि मेरा उपकारी तो मात्र समाधिमरण है और उपही समाधिमरणकी हमें अभीसे ही तैयारी करनी है। जब हम मदकषायसे रहें, देव, शास्त्र, गुरुके अज्ञानमें रहें, आत्माके सत्यस्वरूपमें उपयोग जमानेका यत्न करे, हमारा यह जीवन व्रत नियम संयमपूर्वक व्यतीत होगा तो हममें बह पात्रता रहेगी कि मरणकाल आने पर हम क्षोभ न करेगे और आत्माके विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावका स्मरण उपासना करते हुए इस देहको छोड़ेंगे। जैसे सरकार लेकर इस देहको छोड़कर जायेंगे उसके अनुसार ही हमारी अगले भवकी सृष्टि दनेगी। समाधि-मरण बहुत महत्त्वकी चीज है। इसलिए हम आप सब यह भावना रखें कि हमारा समाधिपूर्वक मरण हो। गुरुके निकट, मुनि समुदायके निकट, जिन-विश्वके निकट और निकलक, विमल, निर्दोष कल्याणकारक मंगल-मय इन बचनोंके बीच मेरा मरण हो।

जन्मजन्मकृत पाप जन्मकोटि समार्जितम्।

जन्ममृत्युजरामूलं हन्यते जिन वन्दनात् ॥३॥

जिनवन्दनसे जन्मजन्मकृत पापका विघात—जिन स्वरूपकी वन्दना करनेसे जन्म-जन्ममें किए गए पाप, करोड़ों जन्मोंसे अर्जित पाप जो कि

जन्म जरा मरण के कारण, तब ही वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जि स्वस्वरूप है निष्पाप। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये पाप कहे जाते हैं। इन पापोंसे रहित केवल ज्ञानमात्र स्वरूप है जिनका, परमात्मा, का उस जिनस्वरूपका जो अभिनन्दन करता है उस जिनस्वरूपको अपने उपयोगमें विराजमान करता है उस उपयोगयुक्त जीवमें नया प भी नहीं आता और जो जन्म-जन्ममें उत्पन्न किये गए पाप थे वे भी न हो जाते हैं। प्रथम तो यह देखिये कि उपयोगमें जब प्रसुस्वरूप समा हुआ है तो उस समयमें काम, क्रोध, मान, माया, लोभादिक विकार नहीं कर पाते। तो तत्काल भी देखिये पाप नष्ट हो गए और जन्म-जन्मों में जो इन पाप परिणामोंके कारण कष्ट, भ्रम वंधे थे वे कर्म भी निर्ज को प्राप्त हो जाते हैं। यह व त निमित्तनैमित्तिक विधिपर विष्णुल स उत्तरने वाली है। जब जीव कपाय करता है तब कर्म बंधते हैं। तो जब जीव कपाय न करे तो कर्म न बंधेंगे। कपाय अति मद हो तो मद बंधेंगे। तो जिन-वन्दनाके समयमें, प्रसुस्वरूपमें अपना उपयोग लगाने समयमें विषय, कपाय, इच्छाओंका महा इच्छाश है? अथवा वह हो तो है अव्यक्त, जब मद उदयमें हो तब नवीन कर्म भी मद होंगे, बंधेंगे और पूर्वमें बंधे कर्म भी निर्जरावो प्राप्त होंगे।

जिनयन्दनसे पापसयके कारणका मर्म—जैसे नीली धोतीमें रेत (धूल) लग गई तो रेत (धूल) तुरन्त भी लगी। कुछ देर बाद भी लगी, ह चलती रही १५ २० मिनट तक धूल बराबर चिपटती रही, लेकिन जब धोती सुख गई तो जरासे झटकेमें ही सारी धूल मड़ जाती है। इसी प्रकार इस जीवमें कपाय भावके कारण जन्म-जन्ममें पाप बंध रहे हैं, हजार लाखों, करोड़ों वर्षोंके पापकर्म प्रव भी इस जीवमें पड़े हुए हैं। वे सारे सारे पापकर्म एक जिस बालसे ज्ञानप्रवाश जग जाय और कपायों भिन्न अविकार ज्ञानमात्र निज स्वस्वकी दृष्टि में, ऐसे समझमें करे जन्माके भी पाप एक माय क्षणभरमें ही ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों खिरेंगे? निमित्तनैमित्तिक भाव है ऐसा। रमोई बनाने बालेको क कभी यह सन्देह होता है कि कल तो रोटिया बन गयी थीं, आज भी बन सकेंगी या नहीं। मिगड़ी, आटा कौयला, जल आदिक सभी सामग्रि तैयार हैं फिर भी कोई सन्देह करे कि पता नहीं आज रोटिया बन पाय या नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। वह तो एक निमित्तनैमित्तिक भाव की बात है। तो ऐसे ही यह भी विष्णुल निमित्तनैमित्तिक भावकी व है, कपाय करेंगे तो कर्म बंधेंगे। कपाय न रहेंगे तो करोड़ों जन्मोंके पापकर्म क्षणमात्रमें खिर जायेंगे। तो जब निष्कपाय प्रसुके स्वरूप

ध्यान होता है, उपयोगमें वह बीतराग सर्वज्ञ प्रभु समाया हुआ होता है तो वह पापकर्म नहीं बंधते और इसी कारण करोड़ों जन्मोंके भी पहिले के बंधे हुए पाप खिर जाते हैं।

सम्यग्ज्ञानकी महिमा—सम्यग्ज्ञानकी महिमाका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। जिन जीवोंका ससार निकट है, जो भव्य जीव हैं, जिनका इस जन्म, जरा, मरण, शरीर इन सबसे छुटकारा मिलनेका समय आया है। आयेगा चाहे करोड़ों वर्षों बाद, सागरों बाद, फिर भी वह निकट ही कहलाता है। अनन्तकालके सामने लाखों सागर बाद भी अगर मोक्ष मिलनेकी बात होती है तो वह निकट ही कहलायेगा। जिनका मोक्ष निकट है ऐसे पुरुषोंको ज्ञानप्रकाश पानेकी प्रीति उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी विपदा तो जीवों पर छाथी है परपदार्थोंके प्रति सही ज्ञान न होना और इसी कारण परको अपना मानना और परकी वृद्धिमें, तृप्तिमें, उन्नतिमें अपनेको अहोभाग्य समझना, पुण्य समझना, मेरा बड़ा अच्छा पुण्यका उदय है। जो विचारते हैं तुरन्त काम होता है। अरे पुण्यका क्या उदय है? धोखेका उदय है, इससे क्या लाभ कि जो हम चाहें वह तुरन्त हो जाय? इससे आत्माको क्या मिलेगा? इससे क्या लाभ जो बिना यत्नके ही खूब धन सम्पदाकी प्राप्ति हो रही है। आखिर वे सब परपदार्थ हैं, परपदार्थमें जो दृष्टि है, आकर्षण है, लगाव है वह तो विपदा है, वह तो अज्ञान है। उस अज्ञानके रहते हुए तो हमें भलाईकी कोई आशा नहीं। इस जगतमें सख्या तो मिथ्यादृष्टियोंकी, मोक्षियों की, अज्ञानियोंकी ज्यादा है। ज्ञानकी रुचि वाले, कल्याणकी रुचि वाले पुरुष तो करोड़ोंमें से एक दो ही मिलेंगे। तब यह भी एक विपदा है कि उन्हीं करोड़ों में तो रहना है जो मिथ्यात्वके रुचिया हैं, अज्ञानसे जिनका लगाव है, ऐसे पुरुषोंके बीच रह रहे हैं, यह भी एक बड़ी विकट समस्या है कि उनकी देनसे बचे रहें और अपने आपमें अपने को सभाले रखें, यह भी बहुत बड़ा कठिन काम है और उन लाखोंके वैभवोंको, आरामको मौजको देखकर अपने धार्मिक ध्यानसे विचलित न होना, यह भी बहुत कठिन सा काम है, किन्तु जिनको अन्तस्तत्त्व स्पष्ट हो गया वे कभी मान ही नहीं सकते दूसरी बात।

अतृप्त ज्ञानस्वरूपके ज्ञानकी अविस्मृतरूपता—जैसे जिसने कोई चीज आँखोंसे देख ली है और उसे कोई मना करे कि यह नहीं है तो वह तो उसे मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष हुआ है कि मैंने आँखों देखी है। किसी वच्चेके कामकी चीज हो और वह अपने पिताकी जेबमें उस चीजको देख ले तो चाहे वह पिता उसे कितना ही मना करे कि वह

चीज नहीं है मेरी जेबमें, पर वह वच्चा कैसे माने ? क्योंकि उसने तो अपनी आँखों उस चीजको देख लिया । तो आँखोंसे भी जबरदस्त प्रमाण है स्वसम्बेदनका । आँखों देखी बात चाहे मूठ हो जाय, कानों सुनी व चाहे मूठ हो जाय, पर स्वसम्बेदनमें अनुभवमें उतरी हुई बात मूठ न हो सकती । वह प्रमाणभूत है । इन्द्रियज ज्ञानोंसे भी प्रबल प्रमाण है स्वसम्बेदन ज्ञान । तो जिस जीवको एक ज्ञानप्रकाशके और शान्तिके वा १-वरणमें सहज ही समस्त परतत्त्वोंसे उपेक्षा हो जानेके कारण अपने अप में सहज ज्ञानस्वरूपका ज्ञानमें सम्बेदन हुआ है, अनुभव हुआ है । निर्वाकल्प स्थितिसे जिसका अनुभव किया है उस ज्ञानप्रकाशका अनुभव होनेपर और उसके साथ ही साथ अलौकिक स्वाधीन अनुपम आनन्द प्राप्त करने पर फिर विश्वके मायामय वैभव अथवा कोई भी साम्यिक वात फिसलना चाहे तो फिसला नहीं सकता । इस ही जीवके यदि पापकर्मका उदय आये और ऐसा आवरण आये, ऐसा दर्शन मोहका ही उदय आ जाय कि जिसके अपने आपके सहज स्वरूपके सबेदनकी स्थिति तक भी न रहे अर्थात् स्वयं ही मिथ्यात्वी अज्ञानी बने तो उसे ही पदविषयोंमें हित माननेकी बुद्धि करलें लेकिन यहां भी यह नियम है कि जिस जीवने एक बार भी किसी भी समय निर्विकल्प अविकार ज्ञानज्योतिमात्र अन्तस्तत्त्वका अनुभव कर लिया है कर्मोदयवशा चाहे वह अपने मार्गसे गिर भी जाय तो भी उसका उद्धार निश्चित है । फिर पायेगा ज्ञानप्रकाश ।

शरणभूत ज्ञापकस्वरूप सहज अन्तस्तत्त्वका मंगलमय आग्रह— भैया ! समझ लीजिए—इस अनन्तकालमें इस विस्तृत लोकमें हम आपको शरण केवल एक ज्ञानका अनुभव है, दूसरी कोई घात शरण नहीं है । जैसे कोई बालक कुछ चीज लेने पर रुठ जाय, हमको तो यह चीज इतनी लेनी है । अधिक लेनी है और माँ वाप न दें, तथा वह वच्चा भी उस चीजके लेने में बहुत हँरान हो जाय तो उस वच्चेकी दृष्टि भी उस चीजके लेनेसे एक दम दूर हो जाती है । फिर उसके माँ वाप चाहे कितना ही समझायें पर वह उस चीजको लेना स्वीकार नहीं करता । तो इसी प्रकार यह जगत्का वैभव है । जब इस वैभवकी चाह है तब यह प्राप्त नहीं होता और जब हम वैभवकी चाह न रही तब यह प्राप्त होता है । मिथ्यादृष्टियों को धन वैभव अधिक नहीं प्राप्त होता । सम्यग्दृष्टि, ज्ञानी, शुद्ध तत्त्वके दार्शाकों का ही ऐसा पुण्यका उदय होता है कि उन्हें सर्वोत्कृष्ट वैभव मिलता है । सो जब अज्ञानी थे, धन वैभवकी खूब चाह कर रहे थे तब धन वैभवकी प्राप्ति नहीं हो रही थी और जब ज्ञानप्रकाश जगा, धन वैभवकी चाह न रही तो अद्भुत वैभवकी प्राप्ति होती है । इन्द्र भी उनकी सेवा करते हैं

तब फिर इस वैभवकी चाह करनेसे लाभ क्या ? सबसे महान् पाप अज्ञान का है, मिथ्यात्वका है। मिथ्यात्वमें तो पाप निरन्तर बँध ही रहे हैं कठिन से कठिन। चाहे वह नामका ही धर्म कर रहे हों। चाहे गुरुजनोंकी सेवा में अपवा तन, मन, धन, न्यौछावर कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हो, पर यदि मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्वके कारण रौद्रपापका बंध निरन्तर हो रहा है। एक उस संधिकी जगह पर शिथिल होने और टूट होने भरका अन्तर है और ज्ञानी जीव जिसको ज्ञानप्रकाश जगा है, अविचार अतस्तत्त्वका अनुभव किया है वह कभी विनोद भी हो, बाह्य प्रसंगमें भी हो, किसी भी स्थितिमें हो हमके वे कर्म बँधते ही नहीं हैं। जो मिथ्यात्वमें बँधा करते हैं। जो भी कर्म बँधते हैं वे भी शिथिल अनुभागको लेकर बँधते हैं। यह सब है सहज ज्ञान ज्योतिमात्र अन्तस्तत्त्वके दर्शनका प्रताप।

निर्नाम सहज अन्तस्तत्त्वकी प्रभुता—इसी सहज अतस्तत्त्वका नाम है प्रभु जिनेन्द्रदेव। नाम रखे बिना तो व्यवहार चलता नहीं, जिसका नाम न हो सके, जो निर्नाम है उसका भी नाम रखना ही पड़ेगा और उससे फिर सकेत लेकर लोगोंकी प्रवृत्ति होगी। इस मंगल लोकोत्तम शरणभूत अन्तस्तत्त्वका कोई नाम नहीं और नाम बिना कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अतस्तत्त्व शब्द बोला वही एक नाम हो गया। कुछ भी बोले वही एक नाम हो गया। तो यह संकेतकी चीज है। वस्तुका नाम नहीं है। पदार्थका नाम नहीं है, इस बातको तो जरा दूर रहने दो। यहाँ ही जितने मनुष्य हैं इन मनुष्योंका कोई नाम नहीं है। हम आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनका किसीका कुछ नाम नहीं है। शरीरकी ओरसे, पदार्थकी ओरसे कोई नाम बना हो तो बतलावो। लोगोंने कल्पना किया नाम धर दिया, सो नाम चल उठा। शरीरमें रूप तो है, पर नाम नहीं है। किसी विदेशी व्यक्तिको आप यहाँ बुलालें और उससे यहाँके किसीको दिखाकर उसका नाम पूछें तो वह उसका नाम बता सकता है क्या ? नहीं बता सकता। वह तो शरीरके इस काले, पीले आदिक वर्णको ही जान पायेगा पर उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उसका कुछ नाम है ही नहीं। गध भी वह जान लेगा, क्योंकि शरीरमें गध है, पर नाम नहीं जान सकता। शरीर को निरख कर कोई किसी का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि वस्तु का कुछ नाम ही नहीं है। नाम तो व्यवहार का काम चलाने के लिए रख लिया जाता है। तो यहा तो नाम लेकर लोग उसे बाध देते हैं लेकिन जो सहजज्ञानस्वरूप है, मंगल, लोकोत्तम शरणभूत अन्तस्तत्त्व है उसको बाँध भी नहीं सकते किसी नामसे फिर भी बाधना तो पड़ता ही है। तो यह अविचार सहज आत्मा अपने आपसे अपने आप ही सत्व

के कारण जैसा स्वयं है वैसा ही रहे और बात संगमें नहीं लिपटे, वह है प्रभु ।

जिनवदनसे पापक्षय एवं समाधि लाभ--प्रभुका नाम जिन इर्साए रख दिया कि वह आत्मा पहिले विषय कषायोंमें रत था और उसने विषय कषायोंको जीता, दूर किया, रागद्वेष हटाया तो वह जिन कहलाया । जो विकारोंको जीत ले दूर कर दे उसका नाम जिन है । वस्तुतः प्रभुका कोई नाम नहीं है । तो ऐसा जो अविचार ज्ञानानन्दस्वरूप है उस स्वरूप की वन्दनासे, नमनसे उपयोगमें निरन्तर ध्याये जानेसे करोड़ों जन्मोंके भी पाप कट जाते हैं । जिन पापोंका काम था इस जीवका जन्म जरा मरण वनाते रहना, तो इसका अर्थ है कि -उस ज्ञानज्योतिके अनुभवके प्रसादसे जन्म जरा मरणकी परम्परा समाप्त हो जाती है । समाधिभक्तिमें यह समाधिभक्त सत उस अतस्तत्त्वकी भाषनामें लग रहा है कि जिसके प्रसादसे समताभाव, समाधिभाव जागृत होता है । यह अन्तरङ्ग की बात है, दिखावटकी बात नहीं है । जिसका होनहार भला है उसमें गुप्त ही गुप्त अन्दरमें यह बात बन जाती है । प्रयत्नसे न बने, सहज बने, फिर भी काम तो प्रयत्न करनेका है । प्रयत्न करते हुए जब भी सहज बन सके वन जाय, किन्तु अपना तो पुरुषार्थ करने का काम है ।

समाधिभावके प्रयत्नोंमें शास्त्रान्यास व प्रभुभक्तिका स्थान--समाधि लाभ का पुरुषार्थ यही है जैसा कि समाधिभक्तिके दूसरे छन्दमें बतलाया था कि मुझे ७ बातें जन्म जन्ममें प्राप्त हों । वे ७ बातें क्या हैं ? जो समाधिभावके वास्तविक प्रयत्न हैं । उन ७ बातोंकी आज्ञा मानकर कोई अपना जीवन जिताये तो उसको नियमसे कल्याण लाभ होगा । वे ७ बातें ये हैं शास्त्रका अन्यास बनाना-- कोई शास्त्र पढता हो उसे सुनना, स्वयं वाचना सुनते सुनाते हुयेमें तत्त्वका गुणगुनाना, चित्तमें रखे रहना, उस शास्त्रका जो निचोड़ है, जो कुछ थोड़ेसे शब्दोंमें अपना निष्कर्ष निकला है वरुको ध्यानमें बनाये रखना, थोड़ेसे मन्त्रजापसे या उस सार वातके वचनसे चित्त उसीमें रमाये रहना यह सब शास्त्रान्यास है । प्रभुभक्तिमें अपना चित्त लगा रहना, यह बड़ी श्रद्धाका सूचक है । शरीरमें निरन्तर सकट है । यहा शरण लेने योग्य कुछ भी पदार्थ नहीं है । इस भावकी सूचना मिलती है प्रभुभक्तिमें । जो श्रावक प्रभुभक्ति करते आये हैं उनको निरख करके यही स्पष्ट ज्ञान होना है कि इनका कहीं मन नहीं लगा, परकी किसी चीज में, सो देखो घर छोड़कर ये मन्दिरमें आये और प्रभुस्तवनमें लग गए । लगता तो ऐसा ही है, अब उनका दिल जाने कि वे क्या कर रहे हैं, पर जो लोग भी मन्दिरमें दर्शन करने आते हैं उनकी मुद्राको देखकर, उनके

गानतानको निरखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बड़े उज्ज्वल पुरुष हैं, इनका घरमें कहीं मन नहीं लगा। इन्हें कोई शरण न जगा। सब उपद्रव जैचे, सारे सकट जैचे, सो उन संकटोंको टाल करके और यहाँ प्रभु शरणमें आये हैं और प्रभुभक्ति कर रहे हैं, तो जिनेंद्रदेवके स्मरणसे, प्रभुभजन से श्रद्धाकी बात और भी बढ़ती जाती है।

समाधिभावकी पात्रता बनाये रहनेके लिये सत्संग, गुणकथा, दोषमौन, सुवचनका स्थान—सदा सज्जन पुरुषोंके साथ सगति रहना—वे बड़भागी पुरुष हैं जिनको उत्तम पुरुषोंका संग मिलता रहता है। मंदिरमें गए वहाँ उत्तम पुरुषोंका संग, रास्तेमें भी जहाँ कुछ खडे होते हैं, कुछ बोलते चालते हैं—वहाँ उत्तम संग, घरमें गए, घरके लोग भी धार्मिक, तो वह भी उत्तम संग। जो जिस बातका अर्थी है उसको वह बात स्थान-स्थान पर मिल सकती है जो सत्संगका ही अभिलाषी है उसको थोड़े-थोड़े समयके बाद भी रोज-रोज अनेक सत्संग मिल सकते हैं। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही इसी प्रकारकी होगी और जो महाविषयकषायी है उसको सर्वत्र उस तरह के साधन मिलते हैं। मिलते क्या, वह उस तरहके साधनमें रमता है। जिस संगमें आत्माको होश रहे, पापोंसे हट सके, साधुजनोंकी उपासना में चित्त लगे, वह संग उत्तम है, हितकारी है। अतः सत्संगका यत्न करना। बोले तो गुणकी बात बोले, दोषमें चुपचाप रहे, किसीका दोष-वाद न करे। बोले तो प्रिय हित वचन बोले। ये तो बाहरी पुरुषार्थ हैं और इन पुरुषार्थोंके बीच अथवा वाद जब चाहें आत्मतत्त्वमें भावना जागृत रखे।

समाधिभावके लिये आत्मतत्त्वभावनाका प्राधान्य—आत्मभावनाकी वृत्ति होगी तो फिर कल्याण कैसे न होगा ? जो घोड़ा चल सकता है वह कुमार्ग में चल रहा हो तो उसको वशमें करके सन्मार्ग पर भी तो लगाया जा सकता है और बच्चोंके खेलनेके लकड़ीके घोड़े जिनमें कोई चाल ही नहीं है उन्हें कैसे सन्मार्गमें लाया जा सकता है ? कोई पुरुष कितनी भी गिरी हालतमें आ गया हो, विषय कषाय मोह रागद्वेष जंजाल पापके फंदमें आ गाय हो लेकिन उसमें चलनेकी ताकत है तो उसे वश करके सन्मार्गमें लगाया जा सकता है। कोई यह सोचे कि जिन्दगी भर तो हमने ज्ञान-साधना नहीं किया, इतनी जिन्दगी व्यतीत हो गयी, हम विधि सहित किसी धर्मके ढंगमें नहीं चले तो अब बुढापेमें क्या चलेंगे, ऐसा ख्याल छोड़ देना चाहिए। बहुत दिनों तक सन्मार्गमें नहीं लग सके तो अब न लग सकेंगे यह भ्रम छोड़ दीजिए। अगर यह नियम बनाते हैं कि बहुत दिन तक जो कुमार्गमें रहा उसका भला होना असम्भव है तो ऐसे तो सारे

जीव हैं। अनादिकालसे अनन्तकाल तक कुमार्गमें लगे। १०-२०-५० वर्षकी ही बात क्यों कहते? तो नहीं की आत्मतत्त्वकी भावना, सारा समय गुजार दिया। गुजरने दो, शिथिल हो गए होने दो, शरीरसे नहीं सोचना है आत्मतत्त्वकी बात। सोचने वाला तो आत्मा है। वह सोचेगा आत्मतत्त्वकी बात। वह ज्योंका त्यों है। शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? जाननेके बाद जो भी करे उसकी मनाही न होगी, वह जान लेगा। तो सर्व कुछ करते हुए भी हमें आत्मतत्त्वमें भावना बनानी है। ये सब बातें हमें प्राप्त हुई हैं, होंगी, हो रही है वीतराग सर्वज्ञदेव आप्तके स्नान पापसे। वह है एक ज्ञानज्योति पुञ्ज तो उस प्रभुका स्मरण गुणोंका वंदन करनेसे उपाय भी बनता है और करोड़ों जन्म के उपार्जित किए हुए कर्म भी कट जाते हैं।

आवालाजिनदेवदेव भवत श्रीपादयो सेवया ।

सेवासक्तविनेयकल्पतया कालोद्ययवद्गत ॥

त्वा तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे ।

त्वन्नामप्रतिबद्धवर्णपठने कष्टोऽस्त्ववुष्टो मम ॥६॥

प्रभुसेवाके अलौकिकफलकी अभ्यर्थना—हे देवाधिदेव जिनेन्द्र! अब तक वचपनसे लेकर आपके चरणोंकी सेवाके द्वारा जो हमारा इतना समय गुजरा है अर्थात् जो आपकी सेवा की है ध्यान, स्मरण, भक्ति जिस किसी भी प्रकार उपासना की है उसके फलमें जो आज मैं आपसे माँगता हू। जो मागता हू सो सुनिये। यहा कुछ आसपास खड़े हुए सुनने वाले लोग सोचते होंगे कि क्या प्रभु रोज तगाजा कर रहे थे कि माग लो माग लो और हमने अब तक नहीं मागा और इसी कारण यह कह रहे हैं कि आज मागता हू। जैसे किस को बहुत मनाया जा रहा हो कि तेरी बहुत ऊँची उपासना है। तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हो गया हू। हे भक्त! तू कुछ तो माग ले, मानो रोज-रोज भगवान मागने को कह रहे हों और यह मना कर रहा हो। पर अब कह रहा है कि हे प्रभो! आज मैं आपसे माँगता हू, हू। यद्यपि यह भक्त भगवानसे इन शब्दोंमें कह कर तो न मागता होगा, मगर बात ऐसी ही है। प्रभुके निर्दोष, प्रभुके वीतराग ज्ञानगुणकी उपासना करने वाले पुरुषने अभी तक प्रभुसे कुछ न चाहा, पर आज वह भक्त कहता है कि हे प्रभो! आज तक मैंने आपकी जो सेवा की उसके फलमें अब मैं मागता हू। क्या फल मागता हू कि जब मेरे प्राण प्रयाण करें उस समय यह मेरा कठ आपके नामके दो अक्षर, जिन, अरहत, प्रभु ज्ञानपुञ्ज आदिक रूपसे पढ़नेमें रुद्ध न हो जाय। अर्थात् आपका नाम स्मरण करता हुआ ये मेरे प्राण प्रयाण करे, केवल यह मागता हू, और

कुछ नहीं चाहता ।

प्रभुभक्तके लौकिक लाभकी कल्पनाका अभाव—इस भक्तने और सब बातें ठीक-ठीक रूपमें समझ रखी हैं। धन वभव कितना ही जुड़ जाय, इससे मेरे आत्माकी क्या मिलता है ? यह मैं आत्मा अब भी देहसे निराला समस्त प्रकट परपदार्थोंसे निराला केवल शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ। इनका अब भी सम्बन्ध नहीं है। इनपर पदार्थोंकी कल्पनासे हम अपना मान रहे कि ये मेरे हैं, वस वँध गए। इसलिए उन समस्त बाह्य पदार्थोंको असार समझ कर उनकी ओर कल्पना ही नहीं जगती इस भक्तकी तो और क्या ? परिजन प्रसंग, विषयसेवन अथवा प्रतिष्ठा लोकेषणा आदि किसी भी प्रकारके आत्मस्वभावसे विरुद्ध परिणामन हों, ये सब भी मेरे लिए सहाय न होंगे। ये भी सब विकार हैं। सहाय होनेकी बात दूर जाने दो, ये सब निरन्तर इस जीवकी बरबादीके ही कारण बन रहे हैं, अन्यथा इस जीवको क्लेश क्या ? किसी भी प्रकारकी विपदा नहीं है इस जीवपर। तो सब वस्तुओंको असार जानकर किसी ओर भी कल्पना नहीं जगती।

प्रभुसेवामें आत्मसेवाका दर्शन—केवल एक यही इसमें अज की है इस भक्तने कि मेरेको तो प्राण प्रयाणके क्षणोंमें हे प्रभो, मेरा कठ आपका नाम स्मरण करनेमें रुद्ध न हो जाय। हे प्रभो ! मैंने अब तक सेवा की। प्रभुसेवाके वहाने वस्तुतः अपनी ही सेवाकी, क्योंकि प्रभुकी क्या सेवा करना ? जो शरीर है वह प्रभु नहीं और शरीरको कोई छू भी नहीं सकता, प्रभु होने पर इस तरहसे प्रभुकी कौन सेवा करे ? जैसे कोई अकिञ्चन महापुरुष हो निर्वन्धक, और जिसके द्वारा आप कुछ अपना अपकार करते हैं तो भक्तजन या पुरुष कृतज्ञ होकर एक द्विविधामें पड़ जाते हैं कि मैं क्या सेवा करूँ ? कुछ भी तो सेवा स्वीकार नहीं हो ही नहीं सकती। प्रभुकी परम्परासे जो एक ज्ञानमार्ग अब तक आया, ऋषि संतों की परम्परासे जो अब तक भेदविज्ञान, ज्ञानस्वभावके विशुद्धस्वरूपको जाननेका मार्ग जो आज दृष्टिमें आया है, यह जो उपकार हुआ है इस उपकारका बदला इस उपकारकी एवजमें प्रभुकी अथवा ऋषि संतोंकी क्या सेवाकी जा सकती है ? सेवा एक यही मात्र है कि उनका एक ज्ञान पिण्ड में अतिकार ज्ञायकस्वभावकी आराधनामे हमारा उपयोग जमे, वस इतनी मात्र उनकी सेवा है, तो क्या यह उनकी सेवा है ? यह खुद अपने आपकी सेवा है।

प्रभुकी निरपेक्ष बन्धुता—प्रभु कितने निरपेक्ष बन्धु हैं ? जैसे कि

आचार्यजन कहते, कविजन कहने कि हे प्रभो ! आप निरपेक्ष वन्धु हैं। अन्य सब वन्धु सापेक्ष हैं किसीको कुछ इच्छा है, किसीका कैसा ही लगाव है। सबमें कोई न कोई राग मौजूद है, पर प्रभु ही एक निरपेक्ष वन्धु हैं। वीतराग होकर भी जिनकी धुन (वाणी) हमारे उपकारके लिए निकली है, वे हमारे निरपेक्ष वन्धु हैं। उनकी वाणीसे आज हम आपको जो लाभ मिल रहा है, क्या उन्होंने किसी प्राणीका लक्ष्य करके कोई अपेक्षा की थी ? जैसे धनिक लोग इतनी अपेक्षा रखते हैं पदार्थोंकी कि ये पदार्थ हमको मिल जायें तो ये लोग हमारा ख्याल तो करेंगे, इस तरह की अपेक्षा ऋषी संतोंने नहीं रखी कि हमारे इन शास्त्रोंको पढ़कर लोग हमारा ख्याल करेंगे, हमारा नाम तो लेंगे। इह बातकी तो कल्पना तक भी उन आचार्यजनोंने नहीं की थी। कल्पना उठसकती थी तो उनकी इतनी मात्र कि ये ससारके जीव देखो व्यर्थ ही भ्रममें आकर अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य पदार्थोंकी ओर लग रहे हैं। वात कुछ नहीं और चतंगड़ा बना रहे हैं, केवल एक दृष्टिभेदका वान है और इतनी बड़ी विडम्बनाओंकी बना रहे हैं। यह दया तो आसवती है अथवा यह भी दया न आयी हो, इस ओर भी विकल्प न उठा हो, एक निर्विकल्प अवस्था न रह सकी, सो विकल्प उठे, तो ज्ञानी होने के कारण इसी ढंगके विकल्प उठे कि उस ज्ञानपुञ्जकी चर्चा करनेमें उसके कुछ लखनेमें अपना उपयोग लाया। कैसे निरपेक्ष वन्धु हैं देव गुरु ?

प्रभुसेवा और उसके प्रतीकिक फलकी सम्ययना—महापुरुषोंकी सतों की और प्रभुकी क्याकी सेवा क्या की जा सकती है ? उस सेव मे भी अपनी सेवा स्वय की जा रही है। जैसे कोई बच्चा बड़े उत्कर्षको प्राप्त हो, अच्छे ढंगसे रहे, कलाधान बने, उन्नति करता है तो बाप खुश होता है। उस बापकी खुशी यह जाहिर करती है कि मानो इस बच्चेने बापकी बड़ी सेवा की तो इस तरहसे प्रभु अपने भक्तजनोंपर खुश होनेका भाव तो नहीं रखते मगर उनका जो परम उपदेश है, उनकी परम्पराकी वाणी से जब हम अनेक पुत्रोंने लाभ उठाया तो हम उत्कर्षको प्राप्त हुए, इसमें प्रभु भी प्रसन्न हैं। वे प्रभु प्रमन्न हैं, निर्मल हैं और अपना ध्यामप्रभु भी प्रसन्न है, निर्मल है। ऐसी सेवा कि जो सेवामें लीन हुए शिष्योंकी कल्पलताके समान हो। जो इस प्रभुताकी सेवा करेगा कल्पलताकी तरह बिना परिश्रमके, बिना अभ्यासके जीवको मनोवाञ्छित समस्त तत्त्व मिलेंगे। ऐसी इस सेवाके फलमें मैं आपसे कुछ मागता हू तो यही मागता हू कि आपके नामके जो दो शब्द हैं वे मेरे कठसे निकलें तो उस समय मेरा कठ न रुंवे।

तव पादौ मम हृदये मम हृदय तव पदद्वये लीनम् ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्याबन्निर्वाण सम्प्राप्तिः ॥७॥

नि.सकट ज्ञानपिण्डकी शरण्यता—हे जिनेन्द्र देव ! जब तक मुझे निर्वाणकी प्राप्ति न हो तब तक आपके चरणद्वय मेरे हृदयमें विराजे और मेरा मन आपके चरणद्वयमें लीन रहे। जब हम किसीको अपने ज्ञानमें लें, उपयोगमें रखें, इसके सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते हैं तब यह विवेक रखना बहुत आवश्यक है कि हम किसको उपयोगमें लें तो हमारे सकट दूर हो सकते हैं ? लोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको उपयोगमें लेनेसे हमारे सकट टल सके। हमारे सकट तो खुदके सकट रहित ज्ञानस्वभावके ज्ञानसे ही टल सकते हैं। कारण यह है कि सकट तो कुछ है ही नहीं, केवल परके सम्बन्धमें जो विकल्प बनाये जा रहे हैं वही मात्र सकट हैं और उन ही विकल्परूप कार्य करके हम दुःखी रहा करते हैं। तो परके सम्बन्धमें जो हम अनेक प्रकारके विकल्प बनाया करते हैं उन विकल्पोंकी हटाना है अपने सकट दूर करने के लिए। ये विकल्प तब तक नहीं हट सकते जब तक विकल्परहित केवल ज्ञानव्योतिस्वरूप तत्त्व को उपयोगमें न ले पायें। यह बात शत प्रतिशत यथार्थ है।

यथासभव धर्मपालनमें अभीसे ही लगनेकी अत्यावश्यकता—भैया ! बह्य दृष्टि करके एक तो काम नहीं बनता। कोई सोचे कि चलो अभी बाह्य दृष्टि कर ले, परमें रम लें, खूब राग कर लें, खूब मोह कर लें थोड़े दिनोंके बादमें इन सब बाह्य प्रसंगोंको छोड़कर केवल धर्मकार्यमें जुट जायेंगे, तो ऐसा सोचना गलत है। इस कारण किसी भी स्थितिमें हों चाहे बड़ा वैभव कमा लिया हो, चाहे कोई बड़ा ऊँचा काम कर लिया हो दुकानका अथवा किसी काम काजका और जहाँ ऐसा लगता है कि हम फंसे हुये हैं, ये काम निपटें तो हम निपट सकते हैं। चाहे कैसी भी स्थितियाँ हों, सर्व स्थितियोंमें मोहका तुरन्त त्याग करना ही भला है अन्यथा ऐसी स्थिति कभी न मिल सकेगी कि जहाँ हम अरामसे रहकर उन स्व ऊर्ध्वमें, पाप के मोहके कार्योंको त्याग दें और अपने आपके स्वरूपमें रम सकें। यह स्थिति परकी ओरसे हम सुविधा चाह करके प्राप्त करना चाहें तो यह विलकुल असम्भव है। इसी कारण जो लोग यह सोचते हैं कि हमको दो चार वर्षकी और देर है घर गृहस्थीके भ्रमणोंसे छूटनेमें, उसके बाद तो फिर धर्मकार्योंमें ही पूरे तौरसे लगेंगे ऐसा उ. का सोचना केवल स्वप्न भर रद जाता है, अतः कर्तव्य यह है कि धर्मवी अगर रुचि हुई है तो आज जो स्थिति है और सुविधा है उसके अनुकूल अभीसे ही करने लगें और अगर अभीसे नहीं करते हैं तो समझिये कि सही मायनेमें अभी

धर्मकी धुन नहीं हुई है। अरे आगे ज्यादा धर्म कर लिया जायेगा, यह तो ठीक है पर अभी भी तो जमी स्थिति है उसके अनुकूल धर्म करते रहना चाहिये। ऐसा तो किसीसे किया नहीं जाता और खूब धर्म आगे करूँ। ऐसी दृष्टि रखकर जीवनमें क्रमव्यवस्था रखनी ही व्यतीत विष जाये और आगे के स्वप्न देखे जायें, यह तो कोई भली बात नहीं है।

वीतराग सर्वज्ञदेवकी उपासनीयता—इस लोकमें सिवाय एक अपने आत्माकी दृष्टि धरनेके अन्य कोई शरण नहीं है। हौं प्रभु जिनैन्द्र देव, वीतराग, सर्वज्ञ ज्ञानपुङ्खकी उपासना हमें इस कारण करनी चाहिये कि चूंकि प्रभुका स्वरूप, मेरा स्वरूप और प्राणि मात्र का स्वरूप सबका एक समान है, लेकिन प्रभु में वह स्वरूप व्यापक रूप से प्रकट हो चुका है और उन्हें अनन्त आनन्द की प्राप्ति हो गई है उन प्रभुके स्वरूपका स्मरण करनेसे अपने आपमें अपने स्वरूपके स्मरणसे बलि मिलता है, इस कारण मेरा मेरे सिवाय यदि कोई स्मरणके लायक है, पूज्य है तो वह है एक वीतराग सर्वज्ञदेव। सो हे नाथ! जब तक मुझे निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त हुई है तब तक आपके चरणबन्धन मेरे हृदयमें बसे रहें और निरन्तर आपका स्मरण रहे। आपके स्वरूपका स्मरण रहेगा तो हमारी रक्षा है। उसीसे हमारे समस्त दुःख दूर होंगे।

श्रुत परमस्थास्वकी भावना—हे प्रभो! ऐसी अवस्था हो, ऐसी निवृत्ति हो, ऐसा सग समागम हो कि जिससे वीतराग सर्वज्ञदेव के उस शुद्धस्वरूपका ध्यान रहे जिसमें रागद्वेष नहीं। भैया! विकाररहित जो ज्ञायकस्वरूप है, ज्ञापना सहजस्वरूप है उस पर दृष्टि जाय तो वह ज्ञान उस समय वीतराग है। होंगे राग, पर जैसे सिनेमाके पर्दे पर चित्र आ जाते हैं फिर भी वह पर्दा (सूतपुञ्ज) अपने आपमें वसी रूप है इसी प्रकार जब उपयोग रागद्वेष रहित ज्ञानस्वरूपपर पहुँचता है उस समय इस ज्ञानस्वभावको जानने वाला ज्ञान, उसका उपयोग, वह भी वीतराग है। होंगे रागादिक विकार, पर वह उपयोग उनका ग्रहण नहीं कर रहा। उपयोग तो अपने ज्ञानस्वरूपका ग्रहण कर रहा है। रागद्वेष रहित है, ऐसा ज्ञानस्वरूप यदि अपने उपयोगमें रहे तो फिर वहा कोई सबट नहीं और उसे भूलकर अगर उपयोग परकी ओर लग जाता है तो फिर सारे सकट आ जाते हैं। जिन योगी पुरुषोंने, बड़े तीर्थकर चक्रवर्तियोंने सब कुछ वाह्य चीजे त्यागीं, नौकर, चाकर, भोजन, वस्त्रादिक कुछ भी उनके पास न थे, फिर भी वे अपने सहज ज्ञायकस्वरूपमें ऐसे लीन हो गए कि जहा ध्यान ध्याता ध्येयका कुछ भी अन्तर नहीं है, ज्ञान, ज्ञाता, ध्येयका भी भेद नहीं है। कौन जान रहा, किसे जान रहा, किसके द्वारा जान रहा इनमें

कोई भेज न रहा, केवल एक पवित्र अनुभूतिकी स्थिति रह गई। यह एक ज्ञानस्वभाव अपनी सहज परिणतिरूप हो जाता है, इससे उनके रातदिन ऐसे गुजरते हैं, ऐसे कटते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। यहाँके लोग तो वाट देखते हैं कि अभी तो बड़ी रात है अथवा बड़ा दिन है, लेकिन अपने आपके सहजस्वरूपका लगाव, अपने सहज शुद्ध ज्ञानस्वभावकी दृष्टि ऐसा पवित्र काम है कि इस काममें न तो दिन मालूम पड़ता है और न रात मालूम पड़ती है। समय यों ही गुजर जाता है। जैसे स्वर्गवासी देवताओंका सागरोंका समय यों ही गुजर जाता है। उन्हें यह ध्यान नहीं रह पाता कि यह सारा समय कैसे गुजर गया ? उनका तो जीवन गुजरता है राग और विषय साधनोंके प्रेममें और इन योगी संन्यासियोंका इतना लम्बा समय गुजर जाता है अपने आपके शुद्धस्वभावकी उपासनामें।

भैया ! करने योग्य काम तो एक यही है कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान करें और उसमें तृप्त रहें। न करते बने तो इतनी श्रद्धा तो होनी ही चाहिये कि करने योग्य काम तो एक यही है। लोकमें दूसरा कार्य इस जीवके हितके लिए कोई नहीं पड़ा हुआ है। श्रद्धा और प्रतीति भी यदि पूरे तौरसे नहीं बन रही है तो जानकारोंके बलपर उसकी चर्चा करें, उसको जिज्ञासा बनायें। कुछ थोड़ा बहुत तो समझमें आता ही है कि ऐसी जब मात्र जाननकी परिणति होती है तो जीवको कोई सकट नहीं आता। बाह्यपदार्थोंका संयोग क्षणमात्रका है। एक दिनका भी भरोसा नहीं है, ऐसे विनाशीक क्षणिक बाह्यपदार्थोंमें स्नेह करनेसे, मोह बुद्धिसे इस कुदृष्टिका, अज्ञानका ऐसा सिलसिला चल चट्टेगा कि फिर हम अपने आत्मस्वरूपकी चर्चाके लायक भी न रह सकेंगे। इस कारण यह बड़ी सभाल वाली स्थिति है। हम उस ज्ञानस्वरूपकी चर्चा करें, उस ज्ञानस्वरूपकी चर्चामें अपनी प्रतीति बनायें। इस ज्ञानस्वरूपकी चर्चा प्रीतिपूर्वक कोई सुने तो वह नियमसे भव्य है। ऐसा आचार्योंका बड़े घोषके साथ कथन है। इस चर्चाके माध्यमसे अपने आपके भीतर अन्तरङ्गमें इस ज्ञानस्वरूपके दर्शनका प्रयास जो करता है वह नियमसे भव्य है। कर्मोदय भव-भवमें आ रहे हैं और उन कर्मोदयोंका विचित्र परिणामन चल रहा है, कैसी-कैसी भावनायें बदलती हैं, किस किस तरहसे परकी ओर हमारा ख्याल बढ़ता है, ये सारी बातें होकर भी घबड़ाहट नहीं है, क्योंकि जान लिया है कि मेरे आत्माका ज्ञानस्वरूप सज्ज शुद्ध है और वही मात्र और आखिर वही प्रकट हो करके रहेगा। ये बाहरी चलक, बाहरी दृष्टियां, बाहरी बन्धन कर्म और शरीरका संयोग ये कब तक परेशान करेंगे ? ये

तो पर चीजें हैं। पर हैं इसलिए ये नियमसे छूट कर रहेंगे, ऐसी भीतरमें ज्ञानकी भावना है और अपने आपको वड़ी दृढ़ अट्टासे यों तक रहा है कि मैं तो केवलज्ञानस्वरूप हू। विकारोंसे न्यारा, कर्मोंसे न्यारा, शरीरसे न्यारा, बाह्य समस्त समागमोंसे न्यारा अमूर्त वेदज्ञानरूप मैं हू। इस और जिसका लगाव लग गया और 'यही मैं हू' ऐसा मान कर रह गया उसको संसारके संकट फिर नहीं स्ता सकते। तो यही स्वरूप है प्रभुका, इसलिए प्रभुसे अभ्यर्थना की जा रही है कि हे प्रभो! जब तक मेरी निर्विकल्प स्थिति न बने, जब तक मोक्षकी प्राप्ति न हो तब तक आपके दोनों चरण मेरे हृदयमें रहें। मेरा हृदय आपके चरणोंमें रहे। यहाँ चरणोंसे मतलब औदारिक शरीरके उस अंग पर न ले जायें और हृदयसे मतलब द्रव्य, मन, शरीर रचना, इस पर न ले जायें, किन्तु दो चरण क्या हैं प्रभु के? प्रभुके वे दो चरण हैं ज्ञान और दर्शन। उन चरणोंका तो मेरे ज्ञानमें निवास रहे। हृदयका मतलब ज्ञानका है। चूँकि रुचिपूर्वक मुझे उन चरणोंको अपने ज्ञानमें रखना है इस कारण हृदय कह करके वर्णन किया है। क्योंकि लोकप्रसिद्धि है यह कि हृदयका सम्बन्ध है प्रेमसे और दिमाग का सम्बन्ध है ज्ञानसे। तो रुचिपूर्वक प्रभुके दोनों चरण मेरे ज्ञानमें रहें, इस स्थितिके लायक ही तो मैं हू इसलिए यही चाह सकता हू। तो उस ज्ञानसे यहाँ हृदयकी उपमा दी है और चरणद्वयकी उपमा इस ज्ञानदर्शनसे दी है। हे ज्ञानपुञ्ज प्रभु! आपका सहज ज्ञान, सहज दर्शन मेरे उपयोग में निवास करे और मेरा उपयोग आपके सहज ज्ञान और सहज दर्शनमें बना रहे, यही मात्र मैं चाहता हू और कुछ मेरी वाञ्छा नहीं है।

एकापि समर्थय जिनभक्तिदुर्गति निवारयितुम्।

पुण्यानि च पूरयितु दातुं मुक्तिश्रिय कृतिन ॥८॥

दुर्गतिनिवारण पुण्यपूरण व मुक्तिश्रीदानमे जिन भक्तिका सामर्थ्य— यह एक जिनभक्ति दुर्गतिका निवारण करनेके लिए समर्थ है, पुण्यको पूरानेके लिए समर्थ है और जीवोंको मुक्तिश्री देनेके लिए समर्थ है। जिन भक्तिमें जिनेन्द्रके स्वरूपको निहारकर स्वरूपका अनुराग किया जाता है और वह स्वरूप है वीतरगता। रागद्वेषरहित केवल ज्ञानबोतिस्वरूप उस चतन्य मज्ञाप्रभुकी उपासनामें इसका उपयोग उपयोगके स्रोतभूत ज्ञानस्वभावकी उपासना कराता है। इस कारण उसमें ये सब सामर्थ्य है और जिनभक्तिमें वैराग्यका भी समावेश है, अनुरागका भी समावेश है, है, इस कारण उसमें इन तीन बातोंकी कारयता पायी जाती है।

नारकियोंकी गतिका दुर्गतिपना—जिन-भक्ति दुर्गतिका निवारण करने में समर्थ है। दुर्गनिया हैं—नरकगति, तिर्यञ्चगति और खोटा मनुष्य

होना । (यह मुख्य पापके हिसाबसे बात कही जा रही है) वैसे तो चारों गतियाँ दुर्गतियाँ हैं । गतियाँ जीवके स्वरूपकी बात नहीं हैं, जहाँ पुण्य का उदय नहीं आता, पापका उदय विशेष रहता है ऐसी बातें हैं नरकगति में । नरकगतिमें पूरा ही पापका उदय है । जहाँ नय विभागसे नरकका वर्णन किया गया है धवल ग्रन्थमें वहाँ दृष्टियोंकी अपेक्षासे जो नरकमें उत्पन्न हों वे तो नारकी स्पष्ट हैं किन्तु नरकगतिके योग्य भावोंको धर रहे मनुष्य भी नारकी हैं और लोकव्यवहारमें भी इसी नयके अवलम्बनसे ऐसा कहते हैं कि यह मनुष्य है कि नारकी । जो लडता विशेष हो, क्रोधी हो, प्रचंड हो, बैरको न छोड़े, किसी वी भलाई न सोचे, सबको बुरा ही सोचा करे, ऐसे मनुष्यको नारकी कहते हैं । तो नरकगतिके योग्य भावोंसे भी नारकी संज्ञा दी गई है तो फिर उस भावका फल जहाँ प्राप्त होता है उस नरक गतिकी दुर्दशाका वौन वर्णन कर सकता है ?

नरकगतिके प्रकृति दुःख—नरकगतिकी पृथ्वीको छूनेसे ही ऐसा कठिन दुःख होता है जो हजारों विच्छुओंके काटने पर भी नहीं होता । यह बात गलत नहीं है किन्तु अनुमान प्रमाणसे भी सिद्ध है । जब कभी यहाँ विजलीका करेन्ट भूमिमें आ जाता है तो उसमें कोई हाथ लगाये तो विच्छुके काटने जैसी पीड़ा होती है तो यह विजली क्या है, पृथ्वी क्या है ? यह स्थावर काय ही तो है । और स्थावर काय वहाँ पाये जाते हैं यहाँ लोग विजली बनाकर तैयार करते हैं, पर कहीं बिना तैयार किए भी ऐसी विजली हो सकती है कि नहीं? हो सकती है । तो इस तरहकी विजली जैसे स्कंध वहाँ पड़े हुए हैं जिस कारण जमीनके छूनेसे इतना क्लेश होता है कि हजारों विच्छुओं के काटने से भी उतना दुःख नहीं होता । नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, शरीरकी उत्पत्ति माता-पिता से नहीं होती है । वैक्रियक शरीर तो ऐसा होता है कि जिसमें हाड-मांस, मज्जा नहीं । लेकिन इनना असुहावना, खोटा, वैक्रियक शरीर इन नारकियोंका है कि जिसका कुछ कहना नहीं बनता, जिनकी उत्पत्ति भी बड़ी कठोर है । जहाँ से वे नारकी गिरते हैं । जमीनमें जो एक पोल है, कई जगह, लाखों जगह पोल हैं उन नरकोंकी जमीनमें । और वह पोल है करोड़ों कोशोंकी लम्बी चौड़ी । कई पोल तो अनगिनते कोशोंके लम्बे चौड़े हैं । तो ऊपरसे वे नारकी गिरते हैं तो नीचे सिर और उपर पैर होते हैं । तो जिनका उत्पत्ति स्थान ही बड़ा वेदगा बना हुआ है, जहाँ प्रारम्भ से ही पाप पिशा-चिनी का आतक छाया हुआ है वहाँ पर वह वैक्रियक शरीर गिरता है और जमीन पर गिरते ही गेंद की तरह चञ्चलता है ।

नरकोंमें दुःखहेतु कुक्त्यकी याद—नरकोंमें याद आती है कि जिस

कुटुम्बके कारण अनेक पाप किए, जिन थोड़ी वासनाओंके वशीभूत होकर अनेक पाप किए उनका फल यहाँ इतना घटोर भोग ना पड़ता है। यह दयाल भी ऐसे नारकियोंको आता है जिनका भवितव्य इच्छा है। सभी नारकोंको इस तरहका ख्याल नहीं आता। उनका उपयोग तो इस और जाये, कि इसने पूर्वजन्ममें मेरे साथ यों बरताव किया। मनुष्य भवमें चाहे माने अपने बच्चेकी आँखोंमें अञ्जन लगाया हो, पर नरकोंमें जब वे दोनों जीव होंगे तो उस बच्चेका जीव वहाँ ऐसी ही ख्याल बनायेगा कि इसने सलाईसे मेरी आँखें फोड़ी थीं। इस प्रकारका वैर विरोधका भाव करके एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव पर इस तरहसे टूट पड़ता है कि तिल तिल बराबर वेहके खण्ड कर डालता है। इस तरहकी दुर्गतियाँ सहनी पड़ती हैं नरकोंमें।

नारकियोंका विधिया सम्बन्धित दुःख—उन नारकियोंमें ऐसी विधिया ऋद्धि होती है कि वे जब किसी दूसरे नारकी को मारने के लिए हाथ उठायेंगे तो उनके वे हाथ ही तलवार, कुल्हाड़ी आदि बन जाते हैं। उनको अलगसे शस्त्र नहीं लेने पड़ते। इतने पर भी जब उनका मन न भगा तो वे विक्रियासे, सिंह, सर्प आदि हिसक पशु बनकर उस जीवको डसकर, खाकर बड़ी बुरी तरहसे वेदनाये देते हैं। किसी नारकीको कोल्हूसे पेलना है तो वे स्वयं ही कोल्हूका रूप रख लेते और उस दूसरे नारकीको कोल्हूमें पेल देते। इसी तरहसे अग्नि आदिक बनकर दूसरे नारकियोंको उस अग्नि आदिकमें पटककर दुःखी किया करते हैं और यह बात किसी समय हो जाय सो नहीं कि चलो दिन भरमें किसी समय कोई नारकी ने दुःखी कर दिया तो चलो बाकी समय तो उस दुःखसे बचे। यह बात तो वहाँ निरन्तर चलती रहती है। उन नारकियोंमें कोई ऐसी गोष्ठी तो है नहीं कि चलो, यह तो हमारा मित्र है इसे अब पीडा न दो। वे तो सब एक दूसरेके दुश्मन हैं, इसी कारण वहा क्षण भर भी साता नहीं है। यह तो उनका दुःख है।

असुरजातिके देवों द्वारा नारकियोंके क्रोध उभारनेका दुःख—वक्त वेदनाओं के अनिरक्त साथ ही यह भी दुःख लगा है कि उनका क्रोध क्षणभर को भी शान्त नहीं होता। जैसे यहा किसीको क्रोध आता है तो उसका कुछ समय बाद क्रोध शान्त हो जाता है, लेकिन वहाँ असुर जातिके नारकी तीसरे नरक तक जाते हैं और उन नारकियोंको ऐसी याद दिलाते हैं कि क्रोध शान्त होता हो तो शान्त न होने दे। रुद लड़ बैठते हैं। उन असुर जातिके देवोका उदय पुण्यका है विशेषतया कि वे नरकमें रहकर भी वहाँ की भूमिसे दुःख नहीं पाते, जैसे कि अन्य नारकी हजार विच्छुवों

के डसने से भी अधिक दुःख पाते हैं। जैसे यहां कोई काठ पर खड़ा होकर बिजली टैली हुई भीतको छुवे तो उसे करेन्ट नहीं लगता, इसी तरहसे उन असुर जातिके देवोंको वहांकी भूमिसे वेदना नहीं मिलती। उनकी विक्रियामे दूसरी तरहकी योग्यता है।

नरकोंमे भूख प्यासकी कठिन वेदना—और भी देखिये—उन नरकोंमें इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि यहां मेरु वरावर लोहपिण्ड भी हो तो वह गल जायेगा और नीचे के नरकोंमें इतनी ठंड पड़ती है कि मेरु वरावर लोहा हो तो वह भी छार छार हो जायेगा। गर्मीसे भी अधिक दुःख होता है ठंडके दिनोंमें। जब तेज ठंड पड़ती है तब याद आता है इस मनुष्यको कि इससे तो गर्मी भली है और जब गर्मी आती है तब यह कहते हैं कि इससे तो ठंड अच्छी है। यह तो इस जीवकी पर्यायबुद्धिकी बात है। जिस दुःखमे यह जीव पहुचता है वही इसे सहन नहीं होता। जैसे किसी मनुष्यको खूब खांसी आती है तो वह हैरान होकर कह उठता है कि इस खांसीसे यो बुखार भला है। बुखार आने पर भला एक जगह पड़े तो रहते है। तो पर्यायबुद्धि होनेके कारण इस जीव पर जब जो बात आती है उससे ही वह बड़ी विपदाका अनुभव करता है। कोई मनुष्य बड़े आराम में है, खूब अच्छी आमदनी भी है, किसी प्रकारका दुःख नहीं है लेकिन किसी-किसी समय वह दुःखी होकर कह बैठता है कि इससे तो गरीबी अच्छी है। मैं तो इस धनसे परेशान हो गया और गरीबोंकी बात सुनो तो गरीब तो रात दिन सोचा करते है कि हमारे कितना पापका उदय है कि बड़ी कठिनाईसे हमारी जिन्दगी गुजरती है। उन गरीबोंको ये दिखने वाले धनिक लोग बड़े साफ सुधरे दिखाई देते हैं, बड़े खुश दिखाई देते है लेकिन वे धनिक लोग कितनी कितनी परेशानियों में है इसे चेचारे गरीब लोग क्या समझें ? तो पर्यायबुद्धिमें जीव जहाँ जाता है। जिस स्थितिमें रहता है उसमें अपनेको वह बड़ा दुःखी अनुभव करता है। क्या यह पाप का उदय नहीं है ? तो सभी दुःख पापोंदयसे होते है। नरकोंमें उष्ण और शीतकी भी कठिन बाधा रहती है।

ज्ञानभावकी दृष्टि न होनेका फुफल—ज्ञानभावकी दृष्टि न हो सकना यह महापापका उदय है। शान्ति मिलती है जीवको तो एक ज्ञानभाव की दृष्टिमें मिलती है और कितने ही उपाय कर लिए जायें, पर एन्से शान्ति नहीं मिलती। इस अन्तस्तत्त्वकी उपासना न होनेसे नरकोंमे उत्पन्न होकर दुःसह दुःख भोगने पड़ते हैं। तो नरकों में कितनी कठिन दुर्गति है ? वहा की लड़ाईका दुःख, वहाकी जमोनका दुःख, वहांके वातावरणका दुःख, उनके स्वयंके वैक्रियक शरीरका दुःख। उन नारवियोंका

अत्यन्त खोटा वैक्रियक शरीर है। वहा पर रात दिन तो हैं ही नहीं। स्वर्गोंमें भी रात दिन नहीं, ढाई द्वीपके बाहर भी रात दिन नहीं, बाहर जहा सूर्य है केवल ढाई द्वीपके अन्दर ही जहा चन्द्र सूर्य प्रदक्षिणा घेते हैं वहां रात दिनका व्यवहार है। वहा कल्पवृक्षकी सदा ज्योति वत्ता रहती है।

नरकोंमें भूख प्यासका महाबलेश— नरकोंमें भूख प्यासकी बड़ी तीव्र वेदनायें हैं। उन नारकियोंको भूख इतनी लगती है कि दुनियाका सारा अनाज खा लें फिर भी भूख न जाय, और प्यास इतनी होती है कि दुनियाके सारे समुद्रोंका जल पी लें तो भी प्यास न बुझे, पर वहा पानी की एक बूँद भी नहीं मिलती। भूख और प्यास इन दोनोंके दु खोंमें इतना अन्तर है कि भूख तो दो तरहकी होती है तीव्र और मद् और प्यास होती है चार प्रकारकी मद्, मद्तर, तीव्र और तीव्रतर। इससे ही यह अद् ज लगालें कि प्यासकी वेदना भूखकी वेदनासे कठिन होती है। जो लोग कभी भूखसे ही मग् जाते हैं, जिन गरीबोंको कुछ नहीं मिलता है, भूखे ही बने रहते हैं, तो लोग तो यह कहते हैं कि यह भूखसे मरा, पर यह तो बताओ कि उस भूखे रहने वालेमें क्या प्यास बिल्कुल नहीं है? अरे भूखसे अधिक वहा प्यास है। किसीको भूख लगी हो तो उस भूखको वह ६ घटे तक बरदास्त कर सकता है, १२ घटे तक भी बरदास्त कर सकता है, पर खूब तेज प्यास लगी हो तो वह एक घटा भी उस प्यासको वेदनाको सहन नहीं कर सकता। भूखका दु ख मद्तर फमी नहीं होता है और प्यासका दु ख मद्तर भी हो जाता है। रंच मात्र भी प्यास लगी हो तो यह जीव फट महसूस कर लेता कि मुझे प्यास लगी है, मगर रचमात्र भूख हो तो वह महसूस नहीं होती। तो इस प्रकारकी भूख प्यास की बड़ी कठिन वेदनायें उन नारकियोंमें निरतन्तर रहती हैं। यह उनके शरीरका दु ख है।

बु सह दु खोंके भी निवारणमें जिनभक्तिका सामर्थ्य— कठिनसे भी कठिन से भी कठिन दु ख जहा पाये जाते हैं उनके निवारण करनेमें हे प्रभो! आपकी भक्ति समर्थ है। प्रभुभक्तिसे तुरन्त भी मिलता है कुछ और परलोकके लिए तो सारा लाभ ही लाभ है। कुटुम्बीजनोंकी भक्तिसे मित्रजनों की भक्तिसे, उनके प्रेमसे, उनके अनुग्रह से तो लाभ कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वेदना तुरन्त मिल जाती है और आगेके लिए पापबन्ध हो जाता है जिसके फलमें परभवमें भी वेदनायें प्राप्त होंगी। अब आप यह देख लीजिए कि हमारा प्रभुभक्तिमें कितना समय जाता है और परिजन, मित्रजनोंकी भक्तिमें कितना समय जाता है? प्रभुभक्ति केवल मंदिरकी चीज नहीं है।

प्रभुभक्ति तो किसी भी जगह कर ली जाय। जहा भी अरहतसिद्धका ध्यान हो, जहां भी सकल परमात्मा, निकल परमात्माका ध्यान जगे वहीं प्रभु-दर्शन होंगे। जहा प्रभुस्वरूपका और आत्मस्वरूपका दर्शन हुआ, भक्ति हुई, भला ठ हुआ, वहीं प्रभुभक्ति है।

स्वका ज्ञान करनेके उत्सुक जीवको आत्मज्ञानके लाभकी अवश्यभाविता— प्रभुभक्ति क्या हर जगह की नहीं जा सकती। ज्ञान ही तो है। जब ज्ञान परवस्तुओंके जाननेमें लगा है तो परवस्तुओंको क्या यह ज्ञान नहीं पाता ? खूब जान रहा है। आँखें खोलो तो बैन्च, खम्बा, चौकी आदि सब कुछ दिख गए और उनकी जानकारी हो गई। ज्ञान इन वस्तुओंके अभिमुख हो तो उन वस्तुओंको जानकारीमें आना पड़ेगा। प्रत्येक पदार्थमें ५ साधारण गुण जरूर हैं जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुस्तल्युत्व, प्रवेश-वत्त्व, इसी प्रकार साधारण गुण प्रमेयत्व भी तो उसमें नियमित है। तो ज्ञान जिस किसी भी पदार्थके अभिमुख हो उस पदार्थको ज्ञेय होना ही पड़ता है और इस ज्ञानमें वह चीज आती ही पड़ती है। उस समय ज्ञान भी मना नहीं कर सकता कि मुझमें यह चीज मत आये। ज्ञेय भी मना नहीं कर सकता कि मैं इस ज्ञानमें न आऊँ। हम आप कोई भी जीव सच्ची पञ्चेन्द्रिय इस ज्ञानस्वभाव अन्तरतत्त्वके अभिमुख हो तो जानना पड़ेगा और उसे जाननेमें आना पड़ेगा। लेकिन हमों इतने प्रमादी बने हुए हैं कि प्रभुभक्तिमें लगना नहीं चाहते। अगर लगना चाहें और उसका स्वरूप जानना चाहें तो हमारी प्रभुभक्ति ज्ञानस्वरूप, ये सब हो ही जायेंगे। तो जिसको इतना भी डर हो कि बाहरी पदार्थों में किसीमें भी दृष्टि लगाये, उपयोग फसाये तो उसमें सिवाय कर्म बन्धनके और तात्कालिक अक्रुञ्जताके उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। इतना जिसे विश्वास हो, ऐसा पुरुष जब चाहे प्रभुभक्तिमें अपना उपयोग लगा सकता है। तो उस प्रभुभक्तिमें ऐसी सामार्थ्य है कि ऐसी नरकादि दुर्गतियोंका निवारण कर दे।

तिर्यञ्चगतिके दुःख—नरकगतिके वर्णनके बाद अब तिर्यञ्च गतिके दुःख देखिये। सभी लोग जानते हैं स्थावरोंका दुःख, उनके हाथ पैर नहीं हैं, वे किसी तरहसे अपने दुःखका संकेत जाहिर नहीं कर सकते कि मुझे मन छेड़ो मत, तोड़ो। छोटे-छोटे कीड़े मकौड़ोंको कोई जर्रा भी छू ले तो वे निजमिला जाते हैं, मानो उस तिलमिलाहटमें वे यह संकेत कर रहे हैं कि तुम जैसे प्राणी हम भी हैं हमें मत छेड़ो। वे बेचारे संकेत कर सकने में असमर्थ हैं। स्थावर जीवोंमें देखो—कोई जब भी चाहे फल, फूल, डाली आदिक तोड़ ले, जब चाहे कोई उन्हें नोचनाघ कर फेंक दे, चाहे

अग्निमें जला दे, चाहे कुछ भी करदे, पर वे स्थावर ऐसे निश्चेष्ट है कि कुछ भी संकेत नहीं कर सकते। जो सैनी पञ्चेन्द्रिय है वे भी कितने पराधीन हैं। भोंटेको किसी खूँटेमें बाध दिया, अब मालिक की मर्जी है कि वह उस भोंटेको धूपसे वचा दे। वही तेज धूप पड़ रही है, वह भोंटा तड़फ रहा है, प्यासकी वेदनासे भी पीड़ित हो रहा है, फिर भी उस भोंटेको पूछने वाला कोई नहीं है। इतना बलवान जीव कि ५०-६० मनका बोझा ढो दे, मनुष्योंमें आज इतना बल कहा रखा है, लेकिन वह जीव एक जरासी नषेलमें, जरासी डोरीके बन्धनमें इतना परतत्र है वह कि कुछ कर नहीं सकता। यह मनुष्य ऐसे बन्धनमें पड़ जाय तो वह क्या किसमिसायेगा नहीं ? जरूर किसमिसायेगा तो क्या वह भोंटा उस समय किसमिसाना न होगा ? क्या वह अपने मालिक पर क्रुद्ध न होता होगा ? जरूर क्रुद्ध होता होगा। ऐसी हालतमें फूदाचित्त मालिक आये और उस भोंटेका बन्धन टूट जाय, उसका क्रोध न उतरे तो वह अपने मालिकको उसी जगह मार डाल सकता है। मगर एक जरासी दो आनेकी रस्तीमें ऐसा परतत्र पड़ा हुआ है कि उसके दु खको कौन कह सके ?

तिर्यञ्चगतिके क्रूरतापूर्ण बधसम्बन्धी दु ख--उक्त प्रकार तिर्यञ्चगतिके साधारण स्थितिके दु ख बताये। अब बधबन्धनके दु ख देखिये—इतना तेज गरम जल जिसको मनुष्यजन सह नहीं सकते ऐसे खोलते हुए पानी को फन्वारोंसे उन गाय, बछड़ों पर डालते हैं ताकि उनकी चमड़ी फूल जाय और फिर वैंतोंसे मारते हैं और मारमारकर चमड़ी उतारते हैं ताकि वह चमड़ी नरम बनी रहे और अधिक कीमतकी विके। तो ऐसे कठिन दु ख उन पशुओंको सहन करने पड़ते हैं। कोई विवेकी पुरुष हो तो इन घटनाओंको जानकर यह निर्णय कर लेगा कि मुझे चमड़ेका रचमात्र भी किसी कामके लिए प्रयोग नहीं करना है। रहा अब मारे हुए पशुओंका चमड़ा, जो स्वयं मर गए हैं, जिन्हें कसायियोंने नहीं मारा है। उनका भी प्रयोग हम इसलिए न करें कि वे फालतू बने रहेंगे तो दूसरे लोग उनका प्रयोग करेंगे, मारे जाने वाले पशुओंके चमड़ेका प्रयोग कम हो जायेगा। लोग इन स्वयं मृतक पशुओंके चमड़ेका प्रयोग कर लेंगे, मृतक चमड़ेके जूते रहेंगे तो वे फालतू हो जायेंगे, मस्ते रहनेके कारण लोग उनका अधिक प्रयोग कर लेंगे, तो बुरी तरहसे मारे हुए पशुओंके चमड़ेका प्रयोग कम हो जायेगा। किसी भी तरह हो, विवेकी पुरुष चमड़ेका प्रयोग रच मात्र भी न करेंगे। तो तिर्यञ्चोंके इस तरहके दु ख हैं।

कुमानुषके दु ख और दु खनिवृत्ति पूण्यपूर्ति व भक्तिके दानमें जिनभक्तिकी समयता--खोटे मनुष्योंके दु ख देखिये—कोढ़ी, लंगड़े, लूले, अनेक प्रकार

के रोगोसे ग्रस्त, नीच कुलीन, महा मगदेल, एक दूसरेकी जान लेनेको तैयार करने वाले, आदि इस प्रकारके जो मनुष्य हैं वे क्या दुर्गतिमें नहीं हैं ? वे तो नामके लिए मनुष्य हैं । ऐसे ऐसे कठिन दुर्गतियोंका निवारण करने के लिए हे प्रभो ! आपकी एक यह भक्ति समर्थ है और पुण्यको पूरने के लिए हे जिनेन्द्रदेव ! आपकी भक्ति समर्थ है । तो इस लोकमें जिन-भक्तिसे पुण्यरस बढ़ा, दुर्गति कटी, पर साथ ही साथ यह भी समझिये कि जिनभक्तिमें एक अविकार ज्ञानस्वरूपकी ही तो भक्ति की जा रही है । ज्ञानस्वरूपपर जो दृष्टि की गई है और उससे केवल एक सहजज्ञान उपयोग उपयोगमें रह गया है, उस समय ज्ञान ने ज्ञानको स्वीकार किया, ज्ञान ज्ञानमें लीन हुआ, तो इस स्थितिमें निर्जरा भी होती है और कर्मकी निर्जरा होना यही मोक्षका मार्ग है । सवर भी होता है तो मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करानेमें कुछ कारण हुई कि नहीं यह जिनभक्ति ? एक ही यह जिन-भक्ति दुर्गतिका निवारण करनेके लिए समर्थ है और पुण्यसे पूरित करने के लिए समर्थ है और इन भव्य जीवों की मुक्ति लक्ष्मी को भी देनेमें समर्थ है । समाधिभक्त संत निर्विकल्प समाधिषी भक्ति में अधिक समय लगाते हैं और जब कर्मविपाकवश उम समाधिभक्ति में उपयोग नहीं जम रहा तो उस समाधिभक्ति के लिए ही प्रभुभक्ति कर रहे हैं और प्रभुभक्ति के गुण गा रहे हैं कि एक इस प्रभुभक्ति में तीन महालय हैं एक तो-दुर्गति का निवारण करना, दूसरा पुण्यको पूरना और तीसरा मुक्तिथीका देना ।

पंच अरिजय णाये पंच य मदिसायरेऽजिणे वंदे ।

पंच जसोयरणामे पंच य सीमंदरे वंदे ॥६॥

समाधिभक्तका रत्नत्रयधर्मवन्दन— समाधिभक्त पुरुष समाधिका अभेदभावरूप अथवा समाधिभावना कारणभूत जो रत्नत्रय है उसको दृष्टिमें लेकर कह रहा है कि मैं रत्नत्रयको नमस्कार करता हू । रत्नत्रयवा अर्थ है—तीन श्रेष्ठ तत्त्व । रत्नका नाम पत्थर मणि आदिक नहीं है, किन्तु जो जिस जातिमें श्रेष्ठ है वह उसमें रत्न कहलाता है । जहां नररत्न कहा तो उसका अर्थ है मनुष्योंमें श्रेष्ठ । जहां मणि रत्न कहा तो उसका अर्थ होता है मणियोंमें श्रेष्ठ, जहां धर्मरत्न कहा वहां अर्थ होता है श्रेष्ठ धर्म । तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप जो श्रेष्ठ धर्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ । धर्म कहते हैं उसे जो जीवोंको ससारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तमसुखमें धारण कराये । ऐसा कौनसा तत्त्व है जो जीवको सकटाँसे छुटाकर उत्तम सुखमें धारण करा दे । अभेदभावसे देखो तो जीवमें है एक ज्ञानभाव और ज्ञानका ही नाम है सम्यग्दर्शन, ज्ञान ही

का नाम है सम्यग्ज्ञान और ज्ञान ही का नाम है सम्यक्चारित्र । जब यह ज्ञान जीवादिक ७ तत्त्वोंके अद्वान स्वभावरूपसे वर्तता है तो उसे कहते हैं सम्यग्ज्ञान । जब यह ज्ञान जीवादिक तत्त्वोंके जाननरूपमें वर्तता है तब उसे कहते हैं सम्यग्ज्ञान । जब उसका ज्ञान ज्ञानरूपसे अर्थात् रगादिक विकारके परिहारके स्वभावरूपसे वर्तता है तब उसे कहते हैं सम्यक्चारित्र तो ऐसा यह धर्म एक अपने ज्ञानपर निर्भर है ऐसे ज्ञानस्वरूप रत्नत्रयधर्म को वह वन्दना करता है ।

निजकी ज्ञानमात्र सर्वस्वताका अथलोकन— इस ज्ञान द्वारा ही हम सब कुछ अनुभवते हैं, संसारमें रुलकर इतने सकटोंको सहते हैं । उसमें भी यह ज्ञान अपनी कला कर रहा है । संसार सकटोंसे छूट कर मुक्ति सुखमें पहुँचता है तो वहाँ भी यह ज्ञान अपनी कला कर रहा है । ज्ञानके सिवाय मेरा और कुछ धन नहीं और कुछ स्वरूप नहीं । यह मैं अकिञ्चन हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, इस प्रकारकी निगाहमें हमारा सब कल्याण भरा हुआ है । संसार के सकटोंसे छूटनेके लिए क्या प्रयत्न करना है ? वह प्रयत्न यही करना है कि अपने आपको अकिञ्चन, ज्ञानमात्र अनुभव कर लें । मुक्ति जब मिलेगी तब, लेकिन इसी भवमें आप स्वको अकिञ्चन ज्ञानमात्र अनुभव कर लेंगे तो आप ऐसा अनुभवेंगे अपनेको कि लो मैं सकटोंसे तो अभी छूट गया । कहाँ है संकट ? जब अपने आपको अकिञ्चन निरखा, मेरा कुछ नहीं । मेरेमें अन्य कुछ नहीं, मैं जो इस देहदेवालयमें अमूर्त चैतन्यस्वरूप विराजमान हूँ वह तो चैतनमात्र है । उसका लोकमें क्या है ? है ना यह आत्मा अकिञ्चन । भ्रम लगा लें और जितना चाहे कीचड़ अपने स्वरूपमें लपेट लें, यह एक मोहियोंकी बात है । परतत्त्वोंके लपेटने पर भी बाह्य पदार्थों से, परतत्त्वोंसे फिर भी यह जीवस्वरूप न्यारा है । मैं ज्ञानमात्र अकिञ्चन हूँ । एक परमाणुमात्र भी तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है । खूब निरख लो, अपने आपमें जितना अपना स्वरूप है उस स्वरूप पर दृष्टि देकर खूब परख लीजिये कि मेरा मेरे ज्ञानमात्रके सिवाय अन्य कुछ भी स्वरूप है क्या ? देह भी मैं नहीं । अन्य की तो बात जाने दो ।

जीवविभाव और देहका निमित्तर्नमित्तिक भाव होने पर भी दोनोंका स्वातन्त्र्य परस्पर अनधिकार— जब तक देह साथ है तब तक भी जो म चाहें सो देहकी बात बने, यह नहीं हो पाता । यह जीव क्या चाहता है कि मेरा शरीर निरोग रहे, किन्तु देहमें रोग आ ही जाते हैं । निमित्तर्नमित्तिकभाव देह और जीवके बीच है, फिर भी अधिकार रच नहीं । साथ यह भी निरखते जाइये कि जो यह देह रोगी बनता है वह भी जीवकी गर्तीसे बनता है । और यह भी निरखते जाइये कि इस देहपर जीवका डुब्

अधिकार नहीं है, आपको उपादानदृष्टि और निमित्तदृष्टि दोनों ही निग-
रानीमें आते जायेंगे। जीव गलती करता है, जो स्वाद जंचा, राग
जचा, उसके भक्षणमें लालायित रहता है और जहा रसना इन्द्रियका
स्वाद नहीं जीता जा सकता तो साथ ही साथ अन्य विकल्प भी चलते हैं,
तो जब यह जीव अपनी जिहाको न जीत सका, एकाशन न करे, कभी
उपवास न करे तो उसके प्रायः रोग आजाते हैं। अधिकतर आपके शरीर
के रोग, यद्यपि शरीर परद्रव्य है फिर भी, आपसे चलपर बहुत कुछ निर्भर
है। रोग आता है तो आप उसे तीन चार दिनमें भी दूर कर सकते हैं,
नहीं तो महीनों भी गुजर सकते हैं। जब देह काम नहीं दे रहा है तो उस
समय इन विगड़े देहको १—२ दिनोंके लिए भोजन पान की हट्टी कर देने
चाहिए। बहुत कुछ निर्भर यद्यपि जीवके भाव पर है निमित्तनैमित्तिक
दृष्टिसे, लेकिन कभी कर्मका तीव्र उदय आ जाय तो जीवका भाव कुछ
नहीं कर सकता। कितना ही समयसे हों, सब कुछ छोड़ भी दिया है,
लेकिन जब कर्मका तीव्र उदय आता है तो वड़े-वड़े महापुरुषोंको वृष्ट हो
जाय, भस्मव्याधि हो जाय, अनेक तरहके रोग आ सघते हैं। तो देविये
जीवका इस देहपर अधिकार नहीं। जब पुण्यका उदय है, पापका उदय
कम है, भले ही जीवके भावोंके अनुसार उस जीवकी गति हो रही है तब
भी शरीर पर जीवका अधिकार नहीं और कभी भी शरीर पर जीवका
अधिकार नहीं। मेल हो गया, योग बन गया, तो जब हमारा देह तक पर
भी अधिकार नहीं, फिर प्रकट पर क्षेत्रस्थ पदार्थोंकी तो क्या ही क्या है ?
देहों देह पर अधिकार होता तो वृद्धापा आने पर अथवा किसी रोगसे
पीडित होकर मरण होते समय मरणसे बचा लिया जाता, किन्तु ऐसा
कहा किया जा सकता है ? मृत्यु तो होती ही है। देहको छोड़कर जाना
पड़ता है। अब निरख लीजिए कि देह मेरा कुछ नहीं है, जैसे दूसरे जीव
के शरीर मेरे कुछ नहीं लगते इसी तरह मेरा भी यह शरीर मेरा कुछ नहीं
लगता। मैं इस देहसे अत्यन्त निराला ज्ञानस्वरूप हू। यह तो मेरे
अधिष्ठानकी म्यति है।

अपने विचारपरिणामसे भी छात्माका पार्यपय—भैया ! देहकी भी बात
क्यों कहें ? जो भाव गुणमें उत्पन्न होते हैं—रागद्वेष, क्रोध, मान, माया
लोभ आदि, ये भाव भी मेरे नहीं हैं। इन पर भी मेरा पश नहीं चल
रहा है। हमारा पश तो इनका ही चल सकता है कि इनका उपयोगमें न
लें। उपयोगमें न रखने से इन निमित्तनैमित्तिक भावोंके प्रसंगमें ये कणायें
ये विकार अत्यन्त शिथिल होंगे, भंग होंगे और कुछ समय बाद ये अपने
आप ही मिट जायेंगे। ये सब धाने इसकी ही जायेंगी, लेकिन इन पर भी

मेरा अधिकार नहीं। मेरा अधिकार केवल मेरे ज्ञानभावपर है। तो मैं अकिञ्चन हूँ और ज्ञानमात्र हूँ। मैं अपने आपमें अपने को तकता हूँ तो ज्ञानके सिवाय मुझमें और कुछ नजर नहीं आता।

सुख दुःखकी स्थितियोंमें ज्ञानभावका परिणमन—कभी सुख भोगते हों तो क्या हो रहा है अन्य? ज्ञान ही उस प्रकारसे अपने जननर, काम कर रहा है। हमें वही ज्ञान ही ज्ञान नजर आ रहा, सुख तो नजर आता ही नहीं। सुख नाम रख दिया गया है ज्ञानकी एक इस परिणतिका नाम कि जहा ज्ञान ऐसा अनुभव करे कि इस प्रकारसे जानन चलाये जैसा कि माने गए सुखमें हुआ करता है। हमको तो ज्ञान ही ज्ञान नजर आ रहा है, दुःख भी कहा है? ज्ञान ही उस रूपसे वर्तता है। जिसमें यह जीव आकुलित हो जाता है। हम किसी परपदार्थसे नेह लगाकर, किसी इष्टके वियोगमें किसी अन्य अनिष्टके सगयोगमें जो कुछ इसके अन्तर उत्सुकता जगती है उसके साथ जो ज्ञानकी गति चलती है, ज्ञान उस स्वरूपको जान रहा है, वही दुःखका अनुभव है। सो दुःख भी क्या है? ज्ञानकी एक इस किस्मकी परिणति हो रही, वस यही दुःख दिख रहा है। सुख दुःखकी भी बात आप जाने दो। जो आत्माके लिए हितकर भाव है उनमें भी हमें ज्ञान ही ज्ञान दिख रहा है, अन्य कुछ दिख ही नहीं रहा है।

रत्नप्रयथमं ज्ञानभावका परिणमन—कहते हैं कि सम्यग्दर्शन है। जीवमें सम्यक्त्व गुण है। तत्त्वका यथार्थ विश्वास करना स्मृतदर्शन है। मगर तत्त्वका यथार्थ विश्वास क्या ज्ञानसे बाहर है? क्या ज्ञानका कोई इससे अलग परिणमन है? ज्ञानका ही विश्वास रूपसे इस प्रकारका परिणमन जाना वही दृढताके साथ यह ऐसा ही है, ऐसे दृढ़ निर्णयके साथ जो ज्ञानकी जानकारी चलती है वही तो सम्यग्दर्शन है। सम्यग्ज्ञान—वम ज्ञानकी अन्य विशेषतायें न निरखकर केवल एक जाननका ही स्वरूप दीखे उस निगाहसे यह सम्यग्ज्ञान दिखता है। यही ज्ञान जब स्थिरतासे यों ही ज्ञानरूप वर्तना है और ऐसा इसका स्वभाव है कि इस ज्ञानको केवल ज्ञानरूपसे वर्तना चाहिए और उस प्रकारके वर्तनेमें बात यह स्पष्ट हुई जहा कि रागादिक विकारके त्याग रूपसे वह वर्तता है, वही सम्यक् चारित्र्य है।

ज्ञानका अधिकार स्वरूप—ज्ञानमें कहा है रागादिक? ज्ञानका स्वरूप क्या है? जानन। उस ज्ञानके स्वरूपमें रागादिक विकार हैं कहा? मेरा सहज स्वरूप मेरे ही सत्त्वके कारण मेरेमें अपने आप जो कुछ स्वरूप वर्त रहा है उस स्वरूपमें राग है कहा? जो सत्य है, इमानदारीका स्वरूप है। अपने आप मिला हुआ स्वरूप है, सहजस्वरूप है, उसका ही स्वभाव है। उसको निरखिये। उसमें रागादिक विकार नहीं हैं। जैसे कि सिनेमाक

पर्दा जो स्वयं अपने आप है उसको निरखिये, दिनमें देखिये, जब फिल्म न चलाई जा रही हो तब देखिये वहां क्या नजर आता है ? केवल वही पर्दे का स्वरूप । केवल वही स्वच्छ सफेद अपने सुनोंमें अपने आपमें जिस रूप में रह रहा है वैसा और जब दिन या रातमें फिल्म अक्स डाला जाता है उस समय किम तरह पर्दा दिख रहा है । वहा सफेदीका नाम नहीं नजर आता । मत आये, लेकिन जिसे उसका मर्म विदित है उसकी प्रतीतिमें अब भी है कि पर्दा जैसा स्वयं अपने आपको लिए हुए है सो यह है । ये चित्र, ये रंग इस पर्देमें नहीं है । लेकिन फिल्म हटी तो वे सब समाप्त हो गए । दर्पणमें स्वच्छता जिसने खूब परख ली है, परखना भी बहुत टेढ़ी खीर है, आप जब दर्पणको देखेंगे कि यह स्वच्छ है कि नहीं तो आपका फोटो उस दर्पणमें आ जायेगा, अगल बगलसे, तिरछेरूपसे या किसी भी ढंगसे तिरछा रखकर उस दर्पणको देख ले तो वह दर्पण विलकुल स्वच्छ है । उसमें कोई विकार नहीं, प्रतिबिम्ब नहीं, अक्स नहीं ऐसा समझने वाले पुरुष जब कभी भी दर्पणको प्रतिबिम्ब वाला देखते हैं तो भी समझ लेते हैं कि यह प्रतिबिम्ब, यह अक्स इस दर्पणका नहीं है, दर्पण तो विलकुल साफ स्वच्छ है । यों ही किसी प्रकारसे अपने आपके विशुद्ध ज्ञानस्वभावका कोई अनुभव तो कर ले, वह प्रतीति कर लेगा कि यह मैं ज्ञानमात्र सहज अविकार हूं ।

निज सहजस्वरूपके अनुभवके लिये आकिञ्चन्यप्रतीतिका महान् पुष्पार्थ—
निज सहज स्वभावके अनुभवके लिये बहुत बलिदान करना होता है, धर्म यों ही नहीं मिल जाता है । अपने आपको अकिञ्चन समझना यह बहुत बड़ा बलिदान कहलाता है । यही बड़ा त्याग कहलाता है कि यह जीव अपनेको अकिञ्चन तो निरख ले । अकिञ्चन जानकर जब मेरा मेरे ज्ञानस्वभावके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाता ? मगर यह बात विश्वासमें नहीं है, आपके निर्णयमें नहीं है, तो धर्मके लिए बहुत-बहुत प्रयत्न करने पर भी न तृप्ति मिलती है, न सतोष होता है । धर्मके नाना प्रयत्न करने वाले सज्जन अन्य अन्य बातोंको गौण करके एक सकलप इसीका बना लें कि मुझे तो यह समझकर रहना है कि मैं अकिञ्चन हूँ और अगर अकिञ्चन नहीं हूँ तो मुझे वह भी समझ कर रहना है । इसके बारेमें हमें सत्य निर्णय चाहिए कि मैं अकिञ्चन हूँ । मेरा मेरे स्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नहीं है और यदि अकिञ्चन नहीं हूँ, सकिञ्चन हूँ, है मेरी कुछ बाहरकी चीज तो मैं वही मानकर रह जाऊँगा । जैसा भी मैं सहज हूँ उसमें नियमसे शान्ति मिलेगी । मैं सकिञ्चन हूँ यदि यह बात सही है तो परद्रव्योंके लगावमें मुझे अवश्य ही शान्ति मिलेगी

और यदि मैं अविद्यान हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है यह बात यथार्थ है तो अविद्यान माननेगे ही मुझे शान्ति मिलेगी। मेरा जो स्वरूप है उसही मैं मुझे शान्ति मिल सकती है। किसी भी पदार्थका स्वरूप उस स्वरूपके विगाड़के लिए नहीं होता, यह नियम है। आत्माका स्वरूप अविद्यान नहीं अकिञ्चन है यह स्पष्ट है। मेरा स्वरूप अविद्यान है ऐसा निर्णय तो कर लूँ फिर मुझे कुछ डर नहीं। मैं अन्यरूप तो हूँ नहीं, फिर अन्यके उन्मुख न होकर स्वके उन्मुख रहूँगा और शान्ति पाऊँगा। मेरा अविद्यान स्वरूप है, मेरा मैं अकिञ्चन बनकर रहूँगा तब शान्ति पाऊँगा। तो अपने को यह निर्णय करना है कि मैं अकिञ्चन हूँ।

आकिञ्चन्य भावके प्रघातसे लाभ उठानेका अनुरोध—यदि कोई पुरुष कुछ भी विवेक रखकर इस निर्णयके लिए चलेंगा तो उसे दुरन्त ही ये आसार नजर आयेंगे कि मेरा कुछ नहीं है। बहुत सी बातें तो यों अकिञ्चननाके लिए दृष्टिगत होगी कि यह जीवनमें उब गया ना। जिस (जुरूको हमने माना कि यह मेरा है और जिस जिसने बड़ी प्रीति दिखाकर आपको विश्वास पैदा कर दिया कि सबभूष ये मेरे ही तो हैं। अनेक बार उनके कर्तव्योंसे, उनकी उपेक्षासे, उनकी रूपनी प्रवृत्तियोंसे आपको अनेक बार उब आती रही है, इनसे भी माना जा सकता है कि मेरा कहीं कुछ नहीं है। और जब प्रकट दिव्यता है कि लोग ये सब चर्चंडर समागम छोड़ कर चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनका यहा कुछ नहीं रहता है, न जाने यहासे मरकर कहा किस पर्यायमें उत्पन्न होते हैं और कहा क्या जीतती है ? उनका फिर यहाँ कुछ रहा क्या ? रच मात्र भी कुछ न रहा। कल्पना से भी कुछ नहीं है। तो जब इससे भी स्पष्ट नजर आता कि मेरा कहीं कुछ नहीं है और यह देह तक ही मेरा कुछ नहीं है।

कपायोंसे निजका अन्यत्य—जब और अन्दर विवेक करने चलते हैं तो यह भी परलमें बात आ जाती है कि जो कुछ मैं सोचता हूँ वह भी नहीं रह पाता है, वह मिट जाता है। जो कपाय करता हूँ वह कपाय भी नहीं रह पाती, मिट जाती है। भले ही अन्य कपायें आती रहती हैं, और यही परेशानी है इस जीवको। जो वर्तमानमें कपाय है वह खूब हो ले, डटकर हो ले, जितना उसमें बल हो, तीव्रसे तीव्र हो ले, हो तो ले, मगर फिर कपाय न जगे तो इन कपायोंका भी मुझे डर नहीं। हो ले जितना तेज होना हो, किन्तु परेशानी तो यह है कि ये कपायें मिटती हैं और नवीन कपायें आती हैं। तो यहाँ यह देखिये कि दुःख तो एक कपायसे है और आगे कपाय उत्पन्न होगी, उससे किसीको प्रेम नहीं है। भले ही यह जीव जब किसी परब्रह्मके बारेमें चाह करता है और वह चीज आज है नहीं, होगी

फिर भी उस चीजसे वह लगाव रखता है। यहा तो यह बात कुछ बन जाती है, मगर अपने आपमें जो कपायभाव जग रहा है उसमें यह बात नहीं बनती कि कल जो मेरी कपाय बनेगी उसमे मेरा प्रीतिभाव ही अथवा लगाव हो। चार दिन बाद जो चीज मिल सकेगी, जिसका हम अभीसे विचार कर रहे हैं तो वास्तवमें तो यह कह सकते कि चार दिन बाद होने वाली चीजमें इसका लगाव हो रहा है, मगर चार दिन बाद होने वाली चीजमें जो इसका बलिदान बन रहा है वह तो वर्तमान पर्याय है, वह वर्तमान कपाय है। कपायोंमें इसका वर्तमान कपायमें ही लगाव है। भविष्यकी कपायमें इसका लगाव नहीं हो सकता। जैसे चार दिन बाद होने वाली बातमें यह कव मिले, ऐसा लगाव है, क्या इस प्रकार चार दिन बाद, दो दिन बाद, एक मिनट बाद जो कपाय होगी उस कपायके प्रति भी किसीका ऐसा लगाव है कि जो दो मिनट बाद कपाय जगेगी वह कव आये मेरे लिए ? उस कपायके प्रति किसीका लगाव नहीं है। तब आप समझिये कि भ्रम इसमें अनेक नहीं हैं, एक है और हम ऊब जाते हैं। कि मुझको तो अनेक भ्रम लगे हुए हैं। क्या करें ? इन सब भ्रमोंसे हम कैसे छूट पायें ? अरे भाई, भ्रम कहाँ अनेक लगे हैं ? वर्तमान समय में एक क्षणको भी अपने विकार अनुभवमें नहीं ले पाते, जितने क्षणोंमें यह उपयोग कपायोंका अनुभव कर पाता है उसको क्षण मानकर सोचिये। एक क्षणमें जो कपाय उपजी है उस कपायमें मेरा लगाव है, वस यही एक भ्रम है। कुछ अपना ज्ञानबल बढायें और उस एक क्षण होने वाली कपाय वृत्तिमें अपना लगाव न रखें, लगाव खींच लें, ये अनित्य हैं, असाधारण हैं, अपवित्र हैं, आकुलताके स्वभावधाले हैं। ऐसा जानकर उस कपाय परिणामनसे अपना लगाव हटालें, एक इस भ्रमसे अपना लगाव दूर कर लें। फिर देखिये सकट मिटते कि नहीं। तो अपने आपको अकिञ्चन निरखकर समस्त परतत्त्वोंसे उपेक्षा करे कि मुझमें ये कोई तत्त्व नहीं हैं। उन परतत्त्वोंसे उपेक्षाभाव करके एक सत्य विश्राम लेते हुए अपने आपमें ही एक मामान्य उपयोग बनाकर निरखें। स्वयं ही ऐसी निरख बनेगी, वहाँ ज्ञानका साधारणरूप अनुभवमें आयेगा। उस समय आप समझ जिये कि मैं ज्ञानमात्र हूँ।

धर्मपालनके अर्थ एकमात्र कर्तव्य—भैया ! अपने को अकिञ्चन समझना, ज्ञानमात्र निरखना, वस यही काम करना है धर्म पालनके लिए। जिमने अनेक वर्ष धर्म करने-करते चिता डाले और इतने पर भी कभी भी मुझके आनन्दकी रचमात्र भी भूलक नहीं आ पाती। सिद्धके वया पानन्द हैं, उस आनन्दका अनुमान करने लायक भी अपने आपमें

आनन्दकी-भाँकी नहीं आ पाती है। तो समाप्तये कि हमने धर्म नहीं किया। धर्म किया हो तो सिद्ध प्रभुके जो आनन्द वर्त रहा है उस आनन्द का हमें यहाँ अनुमान बन सकता है। यह है शुद्ध आत्माका आनन्द। तब क्या करना? बहुत समय लगाया। रोज रोज घंटोंका समय लगाया और सालभरमें कभी-कभी कई कई दिन धर्ममें लगाये, ढंढा श्रम। रात भी खूब खर्च किया, शरीरका भी सग दिया। मन भी बहुत लगाया, उपवास भी अनेक कर करके एक शरीरको निर्मल भी किया, लेकिन धर्मवीरानिशानी है कि एक सिद्ध भगवान की जातिके आनन्दका लेश मलक हो जाय, वह निशानी न हम अपने आपमें तक सके, तो मालूम होता कि हमन धर्मपालन नहीं कर पाया। धर्मके बिना यह जीव पार नहीं सकेगा, ससारकी मुसीबतोंसे यह न छूट सकेगा। इसलिए धर्म करना तो अति आवश्यक है। इतना अति आवश्यक है कि धर्मके मुकाबलेमें न रोजगार आवश्यक है, न अपनी कोई बाहरी व्यवस्थायें बनाना इतना आवश्यक है, न दुकान, मकान आदिकका सजाना इतना आवश्यक है न ऐसा भोजनपान करना इतना आवश्यक है। आत्माको आवश्यक है धर्मका पालन। धर्मपालन न करे आत्मा तो इस भवमें भी घरवाद ही रहेगा और आगे भी जन्म मरणकी परम्परा चलेगी।

ज्ञानके सदुपयोगका लक्ष्य—भैया! मिला है यह दुर्लभ नरजन्म, जिसमें इतनी विशुद्ध बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान कि जिस तन्त्रको हम समझना चाहें चारोंकीसे तो समझ डालते हैं। इतना ज्ञान मिला है तो उस ज्ञानका हम सदुपयोग करें, परपदार्थ जो मेरे नहीं हैं, न हो सकेगे और जिनकी दृष्टि रखकर आकुलताओंका निर्माण होता है उन परपदार्थोंमें अपना ज्ञान लगाना, दृष्टि फँसाना, उपयोग उत्क्रान्तना, यह तो ज्ञानका सदुपयोग नहीं है। पाया है हम अपने ज्ञान तो उस ज्ञानका सदुपयोग करें तब ही दुर्लभज्ञानकी प्राप्ति होनेकी उपलता समझी जाय। जैसे कोई पुख्क धनी हो गया और वह धनको बरबाद करता है वेश्यागमनमें, परस्त्रीमें, मद्यपानमें, गुडोकी दोस्तीमें यों ही लुटाता है तो विवेकी समाज कहता है कि धन तो पाया मगर धन पानेका मजा न ले पाया, क्योंकि इसने धनका दुरुपयोग किया। इसी प्रकार इस नरजीवनमें हम अपने ज्ञानका बहुत विशिष्ट। प्रथम तो पशु पक्षियोंके मुकाबलेमें भी परस्विये कि हमने कितना विशिष्ट ज्ञान पाया और फिर अनेक मनुष्योंपर दृष्टि डालकर परख लीजिए कि हमने करोड़ों अरबों मनुष्योंसे भी विशिष्ट ज्ञान पाया। सारी दुनियामें मनुष्योंकी सख्या अनगिनते अरबोंकी है। यहाँ तो लोग इस थोड़ी सी परिचित दुनियाके लोगोंकी सख्या बता देते हैं, पर तम

ही सख्या मनुष्योंकी नहीं है, मनुष्योंकी संख्या अनगिनते अरबोंकी है। तो अब आप समझ लीजिये कि अरबों मनुष्योंसे हम आपको कितना ऋणिक विशिष्ट ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन हम ज्ञानका दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्ञानमें परवस्तुवे ही बसायी जा रही है। बहुत पुण्यके उदय का एक अपना जौहर सा बतारहे हैं। कैसा सफाई से रहना, कैसा परिजनोमें, मित्रजनोमें स्नेह करना, दूसरोंसे अपने को बड़ा सज्जन मना लेना, ये सब इस ज्ञानके उपयोग किए जा रहे हैं। भले ही लौकिक दृष्टि में अन्य अनेक अधिक गडबड गृहस्थोंके मुलावलेमें कुछ श्रेष्ठ काम है, पर लगावके नातेसे तो वे काम हमारे व्यर्थके काम हैं। गैर ज्ञानके दुरुपयोगके काम हैं। हाँ, ज्ञानका सदुपयोग यह है कि मैं अपने इस सहज ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें ले सकूँ और अपने आपके सहजस्वच्छ स्वरूपमें अपनी प्रतीति बनाये रहूँ, तो यह है ज्ञानका सदुपयोग। और ऐसे ज्ञानका सदुपयोग करनेके लक्ष्यमें रहकर और कुछ करते हुए फिर घर परिजनोकी व्यवस्था बनाये इसी प्रकार, तो वह भी ज्ञानके सदुपयोगमें शामिल हो सकता है, लेकिन ज्ञानका जो मुख्य सदुपयोग है वह दृष्टिमें नहीं है तो दुनियावी निगाहसे ज्ञानका किना भी उत्तम सदुपयोग कर लिया जाय, वह ज्ञानका सदुपयोग नहीं है। तो इतना दुर्लभ श्रेष्ठ ज्ञान हम आपने पाया है तो उस ज्ञानका सदुपयोग है यही कि इस ज्ञानके द्वारा ज्ञानके स्वरूपको अपनी दृष्टिमें लिए रहें।

ज्ञानस्वभावकी वदना, उपासनाका पौरुष— यहाँ समाधिभवत सत अपने आपमें अपने स्वरूपको देख रहा है। मैं अकिञ्चन हूँ, अकिञ्चन हूँ इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं। मेरेमें बाहरी चीज कुछ भी नहीं है। परतत्त्वोंका मुझमें रच भी प्रवेश नहीं है। मैं अकिञ्चन हूँ और हूँ वह ज्ञानमात्र। इस अकिञ्चन ज्ञानमात्र मुझ आत्माका उद्धार ही सवेगा तो इस ही ज्ञानमात्र स्वरूपके अनुभवसे ही सवेगा। यही ज्ञान सर्वत्र है, ज्ञान ही सम्यक्त्व, ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान और ज्ञान ही सम्यक्चारित्र्य है। ऐसे इस परमपवित्र ज्ञानस्वरूपको मैं निहारूँ और इसमें ही तृप्त रहकर अपने क्षणोंको सफल करूँ। हम बाहरी सफाई तो बहुत रखते हैं, मगर कितनी सफाई अपने आपमें है इसको निरखिये। अत्यन्त स्वच्छ केवलज्ञान ज्योति मात्र, कितना सुहावना है मेरा घर, कितना स्वच्छ है यह मेरा घर, जहाँ केवल सहज ज्ञानप्रकाश ही अन्दरमें एक समान, एक रूपसे, एक ढग से बत रहा है। घरमें रंग रोपन लगे तो कितनी ही सफाईसे करे, कहीं गाढा, कहीं कम रह जायेगा, लेकिन मेरे निजी घरमें जो स्वच्छता है उसमें तो एकरूपता है। वहाँ की स्वच्छता कितनी सुन्दर कितनी सुहावनी है ?

एक इस निजगृहकी स्वच्छतामें ही तृप्त रहें और सिद्धकी जातिके आनन्द का हम अनुमान करते हुए, लेशमात्र अनुभव करते हुए बड़ी शान्तिपूर्वक रहें यह बात मिलती है रत्नत्रयस्वरूप इस ज्ञानस्वरूपकी उपासनाके प्रसाद से। सो मैं अभेद वंदनपूर्वक इस निज रत्नत्रयस्वरूप ज्ञानस्वभावका वंदन करता हूँ।

वृषभ अजित समव तत्त्वकी उपासना—रागद्वेपरहित केवल ज्ञानभावके बीच सर्वसार समझने वाला समाधि भक्त संत बाहर जब किसीकी सेवा में अपना उपयोग लगाता है तो उसे सेवा योग्य केवल वीतराग सर्वज्ञदेवकी उपासना करता है, तो प्रयोजन उसका समाधिभाव ही है। यहा यह समाधिभक्त सत चतुविंश जिनेंद्र देवकी वदना कर रहा है और उन २४ तीर्थंकरोंकी वन्दनाके समय निरखा क्या जा रहा है ? जो लगन लगी है। जिसका जीवनमें लक्ष्य बनाया है वही उसे दृष्टिगत होता है। जैसे माता का पुत्रके प्रति पुत्रकी सव अवस्थाओंमें पुत्रत्व वही लात्यभाव रहता है। इसी प्रकार ज्ञानीसत समस्त तीर्थंकरों की वन्दना करते समय उसे वही शुद्ध लक्ष्य ज्ञानस्वभावमें रहता है। उनके नामकी वदना करते हुए भी वंदना कर रहा है उस समाधिभावकी ही। जहा वृषभ शोभायमान है वृषभ कहिये वृषो भांति यत्र स', ऐसे इस वृषभ आत्माका वदन करता हुआ वृषभदेव नामक तीर्थंकर की मैं वदना करता हूँ। यह शुद्ध आत्मस्वरूप अजित है। किसीके द्वारा भी जीता नहीं जा सकता। जिसकी दृष्टि इस शुद्ध ज्ञानस्वभाव पर है वह आत्मा ही अजित हो जाता है। विषयोंके साधन उसको फिर कितना ही प्रलोभन दें, पर वह किसीके द्वारा भी पराजित नहीं होता। ऐसा जो अजित स्वभाव है, इस अजित ज्ञानस्वभावका उपासक सत अजितनाथ तीर्थंकरका मैं वन्दन करता हूँ। यह आत्मस्वभाव अनादिकालसे तिरोभूत है। इस ज्ञानस्वभावका जब सम्भव होता है, अपने सहजस्वरूपके रूपमें जब विकास होता है तो इसका यह सम्भव इसका यह विकास सदाके लिए यह विकास रद्द करे, जिस सम्भवका कभी व्यय न हा ऐसा सम्भव होता है। इस आत्मतत्त्वका आत्मतत्त्वके उपयोग के प्रसादसे कि जिम्मा फिर कभी विनाश न हो। यद्यपि अगुणलघुगुणके कारण निरन्तर होने वाला परिणाम चलता रहता है पर वे सब समान रहते हैं। उस समानताकी दृष्टिसे जो विकास पाया है उस विकासका कभी भी व्यय नहीं हो सकता है। तो व्ययरहित जिसका स्वरूप हुआ करता है ऐसे इस ज्ञानस्वभावमय सम्भवनाथ की मैं वदना करता हूँ।

अभिनन्दन मुक्ति पद्म सुपादर्व चन्द्र तत्त्वकी उपासना—यह समाधिभक्त सत जब अपने आपमें रागादिक विकार रहित केवल ज्ञानस्वभाव

आत्मदेवको पा लेता है उस समय इसके अभि कहे चारो ओर नन्दन कहे आनन्द चलता है, जिनके आत्मस्वनसे अभिनन्दनका अनुभव होता है। ऐसा उस अभिनन्दन प्रभुकी मैं वंदना करता हू। जहा शुद्ध ज्ञानका ही विस्तार है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, जो केवल निज है, स्वयं है ज्ञान-रूप है, जो कि स्वभावतः सहज है, ऐसे इस सुमतिके नाथकी मैं वंदना करता हू। समाधिभक्त सतको केवल समाधिकी प्रीति है, दूसरी ओर धुन नहीं रहती और कुछ इसकी चाह ही नहीं रहती। जैसे किसी का कपट जानकर बालक फिर उस चीजको ग्रहण नहीं करता, चाहे उसे कितनी ही खानेकी चीज फिर दी जाय पर वह उन्हें फेंककर उनसे निवृत्त रहना चाहता है। उन चीजोंमें उसका चित्त नहीं लगता। इसी तरह इस संसारका कपट जानकर इस भव्य आत्माको स्वसे उपेक्षा हो गई है और उस उपेक्षा होनेके कारण वह अपने आपमें ही समाये रहनेकी धुन बनाये हुए है। किसीमें भी उसका चित्त नहीं लगता है। ऐसे समाधिभक्त ज्ञानी सतको केवल समाधिभावमें ही रुचि हो रही है और वह समाधि है अपने आपमें और वह है प्रकृष्टरूपसे शोभायमान। तो जो अपने अतस्तत्त्वमें ही प्रकृष्टरूपसे विकसित है, विराजमान है ऐसे पद्मप्रभु देवकी मैं वंदना करता हू। जो समाधिका आधार है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। समाधिमें जो आनन्द प्राप्त होता है वह किसी भी विषयके लगावमें नहीं मिलता। वह आधार कहा कहा ढूँढा जाय और वह तो अत्यन्त निकट है। और निकट रहने वाला भी नहीं, किन्तु स्वयं पाम है, पास भी क्या, जो स्वयं ही है, ऐसे इस स्वभावके नाथ सुपार्श्वनाथकी मैं वंदना करता हू। इस सुपार्श्वदेवमें, इस सहज निज स्वरूप में ही अमृतत्व वसा हुआ है। जो न मरे उसे अमृत कहते हैं। जैसे कहते हैं कि अमृतका पान करो तो उसका अर्थ यह है कि जो मृत नहीं है ऐसे अमृतका पान करो। जो मरता नहीं है सो अमृत। जगतमें कोई भी बाह्यवस्तु ऐसी नहीं है क्योंकि कोई फल या रस या कोई पदार्थ अमृत होता तो जब उसका पान किया जाता तो वह तो मुखमें आते ही मर गया। जो मर गया वह तो मृत है। वह अमृत कहा है? अथवा जो रागादिक विकारोंमें अधिक रहा करता है, इच्छा करके विषयोंका भोगोपभोग करता है, वे बाह्यपदार्थ उनका जो कुछ भावोंमें अनुभव किया जा रहा है, पान किया जा रहा है वह मृतपान है। वे पदार्थ भी कर गए और ये इच्छायें, ये रागादिक विकार, ये होकर भी मर जाते हैं। अन्तरंगमें विकारोंका पान किया है जो कि मृत है, लेकिन आत्माका सहज ज्ञानस्वरूप यह अमृत है। कभी मरता नहीं है, किन्तु जैसे जैसे इसका पान किया जाय, जैसे-जैसे इसका अनुभव किया जाय वैसे

ही यह विकसित होता है, जीवित रहता है। ऐसे इस क्रमृत समाधिभाव से जिसका भरना हो रहा है ऐसे चन्द्रकी तरह जो अपने आपसे प्रकृष्ट रूपसे आसमान है, ऐसे निज ज्ञानमय चन्द्रप्रभुको मैं वदना करता हूँ।

पुष्पवन्त, शीतल, श्रेयान् वासुपूज्य, विमलतत्त्वकी उपासना— पुष्पदन्त यह आत्मा स्वयं पुष्पदन्त है, पुष्प कहते हैं विकसितको। जो विकसित हो उसे पुष्पदन्त कहते हैं। दमनशील, जिसका अपने आप पर नियंत्रण हो, जो स्वयं अपने उपयोगमें नियंत्रित हो ऐसा यह पुष्पदन्त स्वरूप पुष्पदन्त-प्रभुकी मैं वन्दना करता हूँ। जो परमशीतलताके स्वामी हैं। शीतलका अर्थ यहाँ ठंडेसे नहीं है, किन्तु जो ठंडे हो लावे उसे शीतल कहते हैं। ठंडे का अर्थ है शान्ति। जो शान्तिको पैदा करे उसे शीतल कहते हैं। ससार की इस विकल्प अग्निसे संतप्त हुए पुरुषोंको जो शीतल करे, ऐसा शीतल यह स्वयं ज्ञानमय प्रभु है। ऐसे स्वयं शीतल, शीतलनाथकी मैं वन्दना करता हूँ। समाधिभक्त पुरुष अपने आपको निरख रहा है कि यह ही मैं स्वयं कल्याणस्वरूप हूँ, श्रेयास हूँ। मैं अपने आपके इस अविनाशी ज्ञानस्वरूपको अपने उपयोगमें रमाये रहूँ तो यह मैं स्वयं श्रेयास हूँ, कल्याणमय हूँ। ऐसा अपने आपमें अपने ज्ञानानन्दस्वरूप कल्याणकी निरखता हुआ समाधिभक्त पुरुष कहता है कि मैं श्रेयास नाथको नमस्कार करता हूँ। इस श्रेयासनाथकी उपासनासे इमें अपने आपसे श्रेयास स्वरूप की याद आती है। यह आत्मा ही वासुपूज्य है। जगतमें जितने भी इन्द्र हैं ऊर्ध्वलोकके, अधोलोकके इन इन्द्रोंके द्वारा जो पूज्य है, सम्यग्दृष्टि पुरुषोंके द्वारा जो उपासनीय है ऐसे वासुपूज्य इस ज्ञानानन्द स्वभावके अनुरागमें समाधिभक्त पुरुष इस वासुपूज्यका वदन कर रहा है। यह आत्मनस्व विमल है। कोई भी पदार्थ होता है तो वह अपने आपमें अपने आपकी ओरसे स्वयं कैसा है? स्वयं अपने स्वरूप है। उसमें परका कोई लगाव नहीं है और परका कोई प्रभाव भी नहीं है। इसी प्रकार यह मैं आत्मा अपने सहजभावसे अपने आपसे कैसा हूँ? केवल ज्ञानस्वरूप, निर्मल, जिसमें किसी प्रकारका मल नहीं। मल सदा इन्द्रमें होता है बाह्य वस्तुके सम्पर्कसे होता है। बाह्य कहते उसे हैं जो स्व समय हो। यदि वेष्ट्रपर कोई दूसरी चीज रखी हो तो वह वेष्ट्र समल है, निर्मल नहीं है। किसी भी चीजका लगाव लगा हो तो भी वह विमल नहीं है। विमल तब होता है जब वह अपने एकत्वस्वरूपको लिए हुए होता है। तो यह अन्त-स्वत्व विमल है। केवल अपने आपके सहज ज्ञायकस्वरूपको ही लिए हुए है। ऐसा विमल स्वभाव अन्तस्त्वका भक्त पुरुष विमलनाथ स्वामीका वदन करता है।

स्वरूपके नाथ कुन्थुनाथकी मैं वदना करता हू। यह स्वभाव किसीकी दृष्टि में आ तो जाय, फिर ये कर्मशत्रु, विकल्पशत्रु आदि ठहर नहीं सकते बत-एव यह आत्मस्वभाव अरह है। अरिका इनन करने वाला है, इसी कारण यह आत्मस्वभाव समस्त जनोंके द्वारा वदनीय है। ऐसे इस अरहनाथका मैं वदन करता हू। जगत्में विकृत बल पर गौरव रखने वाले मल्ल बहुत मिलेंगे। शरीरमें जो बल प्रकट हुआ है वह विकृत बल है। आत्मा अन्नन वाली है। उसका सम्बन्ध है इस शरीरके साथ। जब आत्मा शरीरसे विदा हो जाता है तो वलिष्ट भी मल्ल हो उसमें बल नहीं रहता। पड़ा रहता है। तो इस शरीरमें जितने भी बल आये वे बल वहासे आये? किरने प्रकट किए? वह बल आत्माके विकृत बलका प्रताप है। तो विकृत बलसे गौरव रखने वाले मल्ल जगत्में अनेक मिलेंगे, किन्तु अनादि कालसे जो शत्रु सता रहे हैं सकल्पविवल्प, वे बराबर मर जाते हैं किन्तु इनके कुलकी ऐसी परम्परा चलती रहती है कि ये सब विकल्प बराबर चलते रहते हैं। उन समस्त विकारों पर विजय करने वाला, उनके समूहको नाश करने वाला कौन है? यह स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा। ऐसे महिनाथका मैं वदन करता हू।

मुनिसुव्रत, नमि, नेमि पार्श्वं, वर्द्धमान तत्त्वकी उपासना—यह आत्मा किस उपायसे इस शत्रुपर विजय करता है? दूसरे शत्रुको कोई दूसरा धारे तो बहुत क्रोध करना पड़ेगा और क्रोध करनेसे ही दूसरे को मारा जा सकेगा। किन्तु आश्चर्य है कि यहा शान्तिव बलपर, ज्ञानके बलपर दूसरो पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। यह आत्मा सहज व्रत है, सन्नत है। तो यह मुनि सुव्रत आत्मदेव इस समस्त आत्मामें ज्ञानके बलपर अपने आपमें लगे, ऐसा क्यों नहीं होता। देखो लोकमें तो किसी पर विजय पाने के लिये क्रोध लाना पड़ेगा, अपनेसे बाहरमें चेष्टा करनी पड़ेगी तब वहा शत्रुओंका नाश किया जा सकता है, पर यहा इस अनादिकालसे चले आये हुए इन विकारोंको नाश करनेके लिए उससे बिल्कुल छुटा काम करना पड़ रहा है। यहा क्रोधी बनकर दूसरोंको पछाड़ पाते हैं तो यहाँ ज्ञान बनाकर कर्म शत्रुको पछाड़ा जा रहा है। यह दुनियावी बल अपनेसे बाहर होकर शत्रुका नाश कर पा रहा है, किन्तु यह अपने आपमें समाकर अपने आपमें लीन होकर इन शत्रुओंको समाप्त कर रहा है। ऐसा यह मुनिसुव्रत आत्मदेव वदनीय है। ऐसा कौनसा चक्र है जिसके द्वारा अपने आपको सताने वाले शत्रुका ध्वंस किया जाय? वह चक्र है यह स्वयं आत्मदेव, यह ज्ञानानन्दस्वरूप सहज आत्मतत्त्व। ऐसे इन समस्त सताओंको नष्ट करने वाले नेमिनाथ स्वामीकी मैं वदना करता हू। पर

अपनेको शान्ति ज्ञान आनन्द पानेके लिए बहुत बड़ा काम करना है और वह काम आजकी स्थितिमें बड़ा बोझसा जच रहा है। जैसे सम्यक्त्ववा आचरण, सम्यग्ज्ञानकी प्रवृत्ति, सम्यक्चारित्र्य रूप परिणामन। नियम व्रत, समय, ये सब बड़े बोझ लग रहे हैं और इन सब बोझोंका धुरा है सांगी जीवोंका अज्ञान। इस बोझको जब रत्नत्रयके धुरे पर विराजमान करे तो यह कोई बोझ नहीं मालूम होता है। जो धर्मकी धुरेपर अपने आपके उपयोग को विराजमान करके चलता है और चलकर ससार उपयोग करके मुक्तिमार्गमें पहुँचता है। उस धुरेके धारण करनेवाले नेमिनाथ स्वामीकी मैं वदना करते हूँ। वह सब कुछ है कहाँ? वह यहाँ पास है अथवा इसे पास कहो। जैसे पारसका सम्बन्ध लोहेसे हो जाय तो लोहा स्वर्ण बन जाता है, इसी प्रकार पारसका सम्बन्ध हो जाय इस उपयोगसे, जो उपयोग अब तक मलिन बन रहा है उस उपयोगका इस पारससे स्पर्श तो हो जाय, वस, यह उपयोग शुद्ध अघिकार हो जायेगा, यह स्वच्छ बन जायेगा। जो स्वयं ऐसा पारस है ऐसे पारसनाथ प्रभुकी मैं वदना करता हूँ। यह आत्मदेव वर्द्धमान है। वर्द्धनेका ही स्वभाव रखता है। इसकी ओर कोई आये तो सही, इसकी ओर कोई दृष्टि तो दे। यह स्वयं वर्द्धमान है, प्रगतिशील है। प्रतिक्षण यह बढ़ते रहने का स्वभाव रखता है। ऐसे वर्द्धमानदेवकी मैं वदना करता हूँ। इस वर्द्धमान स्वभावकी उपासनासे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

आत्मदेवकी उपासनासे सकट दूर होनेके मार्गका लाभ—ये चौबीस तीर्थ—कर अनेक अन्य समस्त आत्माओंसे जो कि निकटस्थ थे जिन्होंने अपने आपमें अपने स्वरूपकी आराधना की, जिसके प्रतापसे निर्वाण प्राप्ति किया, उनके निर्वाणके उपलक्षमें मैं उनकी वदना करता हूँ। ठीक है किन्तु भीतरसे एक पर्वके नातेसे भी रुचि नहीं होती तब अन्तरङ्ग वदनाका क्या भाव हो? जिसको रुचि होती उसकी पूजाके लिए, उसकी उपासनाके लिए लिए बहुत जल्दी-जल्दी उसके पूजनेकी बात मनमें रहती है, लेकिन जहाँ जल्दीकी बात तो दूर रही, किन्तु और जनोंसे भी अधिक देर लगायी जाय वहाँ यह कैसे अनुमान किया जा सकता है कि पर्वके नातेसे भी वर्द्धमान प्रभुकी उपासनामें हमारी रुचि है। रुचिके बिना जो भी काम किए जाते हैं भावमें वह भावना नहीं जग सकती। हम यदि इस वर्द्धमान स्वभावकी, इस वीतराग स्वभावकी रुचि बनायें और उस स्वभावकी उपासनामें हम अन्य काम छोड़कर जल्दी मचाये तो यहाँ यह भली बात है। यह नरजीवन थोड़ेसे समयके लिए मिला हुआ है। जब तक इस देहमें किसी प्रकारका रोग न आये, बुढ़ापेसे यह देह घिर न जाये, तब तक इस

नरजीवनका सदुपयोग कर ले, उसके ही निकट अपना उपयोग रखें और उसमें ही तृप्त रहनेकी अपनी प्रकृति बनायें। चाहे दुकानपर हों अथवा अन्य किसी जगह, किमी भी कामके प्रसंगमें हो, सब जगह अपने आपके निकट रहकर इस आत्मस्वरूपकी उपासना की जा सकती है। कर्तव्य यह है कि अपने आपके उस ज्ञानानन्दस्वरूपको सारभूत जानकर अन्य सबको असार जानें। चाहे तीन लोककी सम्पदा भी प्राप्त हो, उस सम्पदाको भी असार तृणकी नाई समझें। पर अपने ज्ञानस्वरूपकी उपासनाका कार्य कर लें, यही एक सारभूत कार्य है। यदि यह कार्य कर लिया गया तो समझो कि चेढा पार है। इस आत्मस्वरूपकी उपासनासे ही हम आपके समस्त संकट सदाके लिए टल सकते हैं।

समाधिभक्त द्वारा समाधिसम्पन्न पञ्च गुरुवोंकी वदना—समाधिभाव की उत्सुकता समझ लेने वाला ज्ञानीसत जो जो पुरुष समाधिभावको प्रदण कर रहे हैं और उसमें सफल हुए हैं उन सब पुरुषोंको नमस्कार कर रहा है, कोई नमस्कार करे और किमीको नमस्कार दिया जाय, इस बीच जो नाता है वह समाधिभावसे नाता है अन्य नाते से नमस्कार करनेका सम्बन्ध नहीं है। तब समाधि भावके धनी ५ महान् आत्मा हैं जिन्हें पंच-गुरु शब्दसे कहा गया है—अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन पंचगुरुवोंकी मैं वदना करता हू। इन पंचगुरुवोंमें से सबसे प्रथम गुरुपद आना है साधुका। यद्यपि आचार्य, उपाध्याय और साधु—ये तीनों ही मुनि कहलाते हैं। तीनोंका एकसा ही स्वरूप है, निर्ग्रन्थ है, निष्परिग्रह है। ये ज्ञान ध्यान तपश्चरणमें लीन रहा करते हैं। फिर भी कुछ समय साधुपदमें रहनेके बाद आचार्य अथवा उपाध्याय पद दिया जाता है इस कारण सर्वप्रथम पद मिलता है तो साधुपद मिलता है। ये पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं। परमपदमें स्थित कहलाते हैं। इनका अपने-अपने पदमें आचरण निर्दोष रहता है इसी कारण इनमें परमेष्ठिता है।

साधुवोंकी स्पर्शनविषयविरक्ति—साधुका स्वरूप कहा गया है—जो विषयोंकी आशाके बश न हो विषय हैं ६ प्रकारके। स्पर्शनइन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, श्रोत्रइन्द्रिय और मन। कोमल चीज सुहाये, कड़ी चीज सुहाये, चिकना, रुखा, भारी, बजनदार, हल्का आदि स्पर्श सुहाये, ये ८ प्रकारके स्पर्श जो सुहायें, उनकी रुचि जगे, उनके साधन मिलाये, उनमें हर्ष माने, यह स्पर्शन इन्द्रियका विषय है। साधुजन स्पर्शन इन्द्रियके विषयसे अतीत होते हैं। बड़े लाड़प्यारमें, बड़ी सुकुमालतामें पले हुए बड़े-बड़े पुण्यवान लोग जब ससार, शरीर, भोगोंसे विरक्त हो जाते हैं तो ककरीली भूमिमें सोते हैं और उसमें वे खेद नहीं मानते हैं

और न पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोका चिन्तन करते हैं। आनन्द तो सच्ची विरक्ततामें ही प्राप्त होता है। कोई पुरुष विद्यार्थीसे विरक्त हो, विकार रहित केवल ज्ञानस्वरूपकी ही बात जोड़ता रहता हो और जिसका एकमात्र प्रयत्न यह है और जिसने एक यही निर्णय किया है कि मेरा जीवन तो केवल इस ज्ञानमात्र स्वरूपमें रमनेके लिए है, शरीरके आरामकी कोई बात नहीं चिन्तनमें लाते हैं। ऐसे आत्मसाधनाके साधक साधु पुरुष अपने अपमाने अपनी ही धुन बनानेके लिए अपना सारा जीवन मानते हैं। इसी कारण साधुजनोंके पास पिछड़ी, कमरुडल और शास्त्र ये तीन उपकरण बाहरी रूपसे पाये जाते हैं। जिनके चित्तमें शोक परिग्रह ये कुछ भी नहीं लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना एक यह प्रोग्राम बना लिया है कि मुझे तो मुक्त ही होना है और किसी दूसरी वस्तु में मेरा गुजारा नहीं है। इस प्रकारका जिन्होंने अपना निर्णय बना लिया है, वे साधु पुरुष परमेष्ठी कहलाते हैं।

साधुओंकी रसनादिविषयविरक्ति--जो रसनाइन्द्रियके वश नहीं हैं, जिनका प्रोग्राम मात्र मोक्षप्राप्तिका है वे सरस भोजन नहीं ग्रहण करते। वे तो मात्र अपना जीवन चलानेके लिए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। वे जानते हैं कि घाटी नीचे माटी। भोजन जब गलेके नीचे उतर गया तब तो वह माटीके समान हो गया, उसमें फिर स्वाद बहा रह जाता? एक क्षणके स्वादका रोग आनेसे कितना खोटा कर्मबन्ध बनता है और कैसे संस्कार बनते हैं कि जीवनभर उसके साधन बनाये रहने को दिल चाहता है। उनको अलग करनेका चित्त नहीं चाहता। ब्राह्मणइन्द्रिय का विषय तो विलकुल ही एक वस्तु जैसा है। सूँघा तो क्या, न सूँघा तो क्या? कितने ही पुरुष तो ऐसे होते हैं कि अनेक प्रकारके इत्र फुलेल के सूँघनेमें बड़ा भोज मानते हैं। अनेक प्रकारके फूल तोड़कर उनको बहुत-बहुत सूँघने रहनेमें बड़ा हर्ष मानते हैं, वे फूल एकेन्द्रिय जीव हैं, उन्हें प्रत्येकवनस्पति का जीव कहते हैं, पर उन फूलोंमें, उन पत्तों पत्तोंमें असंख्याते प्रत्येक जीव और रहते हैं, साथ ही यदि वह किसी प्रकार का विशिष्ट फूल है तो उसमें अनन्त निगोद जीव भी रह सकते हैं, वृक्षसे फूल फल अथवा पत्ते टूटने के बाद कुछ समय तक उसमें असंख्याते प्रत्येक जीव रहते हैं। उस समय भी पता नहीं है कि कब उसमें से जीव निकले हैं अथवा नहीं है। जब एकदम सूखा हुआसा दिग्गने लगता है तब तो कुछ विश्वास होता है कि इनमें से वे भी असंख्याते प्रत्येक जीव निकल गए। तो ऐसे फूलोंका ग्रहण ये साधु नहीं किया करते हैं। चक्षुइन्द्रियका विषय है रूपका अवलोकन तथा श्रोत्र इन्द्रियका विषय हैं मनोज्ञ शब्दोंसे राग।

इन सब विषयों से साधु विरक्त रहा करते हैं।

साधुओंकी मनोविषयविरक्ति—साधुको अरहतका नन्दन कहा गया है। जिनेश्वरके लघुनन्दन। वे साधु अरहतके ही कुटुम्बके माने जाते हैं, तो उनकी मुद्रा ऐसी होनी चाहिये जसी कि अरहतकी प्रतिमा निरस्त है जिसको किसीसे राग नहीं, किसीसे विरोध नहीं किसीसे विभेद चोलचाल नहीं, एक अपनी आत्मसाधनाकी धुनमें ही रहा करते हैं। जिनका दर्शन पाकर जिनेश्वरके दर्शन पानेके समान फल मिलना हो, ऐसा साधु परमेष्ठीका स्वरूप जिनमुद्रामें बनाया गया है। तो जिनमुद्राका अर्थ इतना ही नहीं है कि जिनेन्द्र प्रभुकी तरह नग्नमुद्रा हो किन्तु जिनेश्वरकी भक्ति समताका भाव भी हो। जैसे प्रभु रागद्वेष रहित हैं, उनमें अकिञ्चनता है, ऐसे ही साधुमें भी होना चाहिये, हाँ जिनेन्द्र और साधुमें इतना अन्तर है कि जिनेन्द्र प्रभुको अब पिछी कमण्डल, शास्त्र आदिक उपकरण भी रखनेकी आवश्यकता नहीं रही और यहाँ साधुको पिछी, कमण्डल तथा शास्त्र, ये उपकरण रखने पड़ते हैं। इन तीन उपकरणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारके परिग्रहोंसे वे अतिदूर रहा करते हैं और इस ही निष्परिग्रहताके चलपर वे आत्मतत्त्वकी साधनामें ही निरत रहा करते हैं। जिनके दर्शनमात्रसे ज्ञानी पुरुष अपने आत्मतत्त्वका स्मरण करते हैं यह समाधिभक्त सत रत्नमयकी वन्दनाके वाद और २४ तीर्थकारोंकी वन्दनाके वाद पञ्चगुरूकी वन्दना कर रहा है। साधुपरमेष्ठीमें आचार्य, उपाध्याय और साधु सम्मिलित है। जिनमें ब्रह्म ही विशिष्ट ज्ञान होता है ऐसे इन साधुजनोंमें क्रोध रञ्चमात्र भी नहीं होता, वे किसीको गाली शाप आदि नहीं देते। उनकी तो चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे निन्दा, उनकी दृष्टिमें वे दोनों ही एक समान हैं। धन्य है उनका यह भाव। जिन साधु सत्तोंके ये भाव आ जाते हैं, उनका दर्शन करने मात्रसे पापकर्मोंका विनाश होता है। और फिर उन समताके पुञ्ज साधुओंकी प्रशंसा ही कौन कर सके ? चाहे कोई उनकी निन्दा करे, चाहे अर्घ उतारे, चाहे उन पर कोई तलवार चलाये, वे सब उनकी दृष्टिमें एक समान हैं। उनकी दृष्टिमें न कोई शत्रु है, न मित्र, उन साधुजनोंको ब्रह्मके स्वरूपका सही परिचय निरन्तर उपयोगमें रहता है इस कारण उनकी दृष्टिमें समताभाव है। इस समताभावके अधिकारी गृहस्थजन क्यों नहीं बन पाते ? यों नहीं बन पाते कि उनके पास आरम्भ परिग्रह हैं। उन आरम्भ परिग्रहोंके बीच चिन्तायें हो जाना स्वाभाविक बात है। उन परिग्रहोंके बीच अनेक प्रसंग ऐसे आते रहते हैं जिनमें क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें उत्पन्न होती रहती हैं, उनमें समता परिणाम लानेकी बात नहीं बन पाती है, लेकिन साधुपरमेष्ठी तो आरम्भ

परिग्रहसे अत्यन्त दूर होते हैं, उनको किसी प्रकारकी आशा प्रतिक्षा नहीं रहती है, उनमें पराधीनता नहीं है, इस कारण वे अपने आत्मामें स्वतंत्र विहार करते हैं।

अर्हत्पदकी परमेष्ठिता—आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन प्रकारके साधु परमेष्ठी होते हैं। ये जब आत्मस्वरूपमें लीन हो जाते हैं तो चारघातियाकर्म नष्ट हो जाते हैं। आज ऐसा सम्भव नहीं है कि कोई चार घातियाकर्म नष्ट कर सके और मुक्ति प्राप्त कर सके, लेकिन विदेह क्षेत्रमें अब भी मोक्षमार्ग चालू रहा करता है। जब चार घातियाकर्म नष्ट हो जाते हैं तो अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। वहां केवलज्ञान उत्पन्न होता है। तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थोंका परिज्ञान होता है। वैसा ही अनन्तकाल तक ज्ञान चलता रहेगा। उनमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति व अनन्त आनन्द प्रकट हो रहा है और सदा काल ऐसा ही आनन्द प्रकट होता रहेगा। ऐसे अनन्त चतुष्टय सम्पन्न अरहंत भगवानकी मैं वंदना करता हूं। देखिये—अनन्तकाल गुजर गया, अनन्त भव गुजर गए और आगे अनन्तकाल पड़ा है। उन अनन्तभवोंमें से किसी भी भवके किसी भी साधनसे इस जीवका कुछ लगाव है क्या? उन अनन्त भवोंमें से एक यह प्राप्त भव कुछ गिनती भी रखता है क्या? कुछ भी तो गिनती नहीं रखता। तो इस ही भवमें अन्य सब प्रकारके संकोच छोड़कर अन्य प्रकारकी आशाओंको तिलाञ्जलि देकर, समस्त प्रकारके कल्पनाजालोंको त्यागकर एक इस आत्मतत्त्वकी साधनाके लिए अपने इस एक भवको समझ लें। यदि यह काम कर लिया तो समझ लो कि कुछ ही भवोंके वाद नियमसे मुक्ति प्राप्त होगी। आखिर यहाँ नन्दा किसी को नहीं रहना है, आज जिसे जो भी समागम प्राप्त हैं वे भी सदा साथ न रहेंगे, ये सब विछुड़ जायेंगे। यह जो दिखने वाला भौतिक शरीर है यह भी जला दिया जायेगा। मुझ आत्माको तो कोई देखता नहीं। इस शुद्ध आत्मा पर दृष्टि देकर मुझसे बात नहीं किया करता हैं। जो भी बात करता है वह इस पर्यायसे बात करता है, मैं जो एक शुद्ध तत्त्व हूं, चैतन्यमात्र हूँ उससे कोई बात नहीं करता। तब किसीका क्या संकोच, किसी की क्या पराधीनता? किसी की क्या दृष्टि देना। अपने आपको तकिये। अपने आपको निरख लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। अपने आपको न तक पाया तो दुनियामें कितना ही भँवरेकी तरह मडराया जाय जगह-जगह, बहुत-बहुत नामवरी प्रतिष्ठा भी बना ली जाय तो उससे आत्माका रचमात्र भी हित नहीं हो सकता। आत्माका हित तो तब होगा जब अपनेसे भिन्न सर्व परद्रव्यकी उपेक्षा करके अपने

आपके स्वरूपकी श्रद्धा की जाय और उसी में लीन हो जाया जाय । यदि ऐसा करते नहीं वन पा रहा है तो ऐसी प्रतीति तो रखिये— कि हम एक इस कामको करनेके लिए इस मनुष्यभ्रममें दाय हैं, अन्य किन्हीं भी कार्यों के लिए नहीं—ऐसी जिनकी भाषना हुई है और जो अपने आपके स्वरूपमें लीन रहनेका यत्न कर रहे वे साधु चार घातिया कामोंका नाशकर अरहत अवस्थाको प्राप्त करते हैं ।

अरहत परमेष्ठोकी उपासनामें आत्मलाभ एक इस अरहत प्रभुके अतिरिक्त अन्य किससे प्रेम बनाये, किसका विश्वास करे ? घरके स्त्री पुत्रादिक बड़े आझाकारी हैं, बड़े भले हैं, अरे हैं तो हैं, वे अपने लिए हैं, मेरे लिए भले नहीं हैं, यों निरम्बना चाहें । बहुत गुणवान है कुटुम्ब जिसका कि आकर्षण हो जाना प्राकृतिक बात है तो जहाँ धर्मका नाता है उस नातेके साथ तो आकर्षक रहा लेकिन यह बहुत सरल है, यह हमारी बात बहुत मानता है, यह हमारे लिए बहुत सुख साधन बनाता है और शान्ति से रहता है, किसी का विगाह नहीं करता, ऐसे बहुत-बहुत गुण हैं, वे गुण पर्याप्तो दृष्टिमें हैं । आत्मामें तो ये दोष माने जाते हैं, जिनको हम गुण समझते हैं वे गुण आत्मामें दोष हैं, किन्तु पर्याप्तकी निगाहमें गुण हैं । यह बहुत आझाकारी हैं, ऐसा आझाकारी होना क्या आत्माका गुण है ? यह तो आत्माका विकार है, हम किसीके गुणों पर आक्रुष्ट होकर उससे स्नेह बढ़ा लेते हैं लेकिन यह स्नेह बढ़ाना भी एक अपने आपके लिए आवरणका काम करता है । एक आत्माके सहजस्वभाव के नातेसे उस सहज स्वभावकी दृष्टिसे अगर सम्बन्ध बनता है, आकर्षण होता है वह मोक्षमार्गमें बाधक नहीं है । तो अरहत प्रभुकी भक्ति भी हमारी केवल एक समाधिके नातेसे है । इस समाधिभक्तिमें यह निरखने जाइये कि समाधिके नातेसे ही अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुजनोंके प्रति भक्ति होती है, और कोई दूसरा नाता ज्ञानी पुरुषके नहीं है, यह जिसका निर्याय है, जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वह कभी भी धर्मसे विचलित नहीं हो सकता, जिस बातकी आज हम धर्मनिरपेक्षताके नातेसे उपेक्षा कर देते हैं । हमारे आचार्योंने, वीतराग सर्वज्ञदेवने यह बात एक बहुत बलपूर्वक बताई है 'कि देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह विन, धर्म दयाजुत सारो ।' सन्यक्त्वके कारण ये तीन चीजें हैं । देव माने तो अरहत को । देखिये—प्रतीतिके साथ सम्बन्ध है, अकिञ्चन है, ज्ञानमात्र ही अपने को प्रतीतिमें लिए हुए है, और धर्मको मानें तो दयामयी धर्मको मान । स्वदया और परदयाका सम्बन्ध हो, ऐसी वृत्तिको माने, यह सन्यक्त्वका कारण है । इसके विरुद्ध अगर चलें तो मिथ्यात्व होगा । ससारमें रत्नना

होगा। क्योंकि उसका चित्त बदल गया। ससारके साधनोंमें ही उसकी रुचि बढ़ गई। वह सम्यक्त्वसे विमुक्त होकर ससारकी परम्परा बढ़ाकर अपनी बरबादी कर लगा। हे आत्मन् ! कुछ अपने आपपर दया तो करो। अपने आपसे सही निर्णय करो कि मैं अविच्छन्न ज्ञानमात्र हू। अपने आप को अविच्छन्न अनुभव करनेसे जो अविच्छन्न हो गए उनसे प्रति भक्ति जगेगी। ये कौन हैं पंचगुरु ? अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो ये साधुजन जब चार अघातिया कर्मोंका नाश कर लें तो ये अरहत कहलाते हैं। अरहत, अरिहत, अरहंत। जिन्होंने चारघातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया वे कहलते हैं अरिहत। अरहतसे अ मायने नहीं रहन मायने उगने वाले, अब अनन्त कल तक जिसके संसारके अक्षर अब नहीं उग सकते हैं ऐसे आत्माको कहते हैं अरहंत। अरहंत पृथ्वी, जो तीन लोकके द्वारा पृथ्वी है उसे कहते हैं अरहत। तो यह अरहतपद गुरुपद है। देखिये—यहाँ अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पाँचोंका अविशेषता रूपसे वंदन किया है।

सिद्धपदकी परमेष्ठिता—अब ध्यानमें लावो कि अरहत सिद्ध तो पूर्ण निर्दोष हो गए, उनमें अब दोषकी गुल्लाइश ही नहीं है। मगर आचार्य, उपाध्याय और साधु ये भी बहुत कुछ निर्दोष होते हैं यों पंच गुरुओंमें अरहत प्रसूकी वदना करता है यह समाधि भक्त पुरुष। ये अरहत वीतराग सर्वज्ञदेव, जब तक कि इनके साथ यह शरीर लगा हुआ है, ये विहार करते हैं, इनकी दिव्यध्वनि स्थिरती है, इनका रूपेश होता है। ये सब बातें होने पर भी वे वीतराग निर्दोष हैं और उनकी इस वीतरागताके प्रतापसे जब चार अघातिया कर्म अपने आप समय पाकर नष्ट हो जाते हैं तो चार अघातिया कर्मोंका सम्बन्ध था और देहका सम्बन्ध था, केवल ५ चीजोंका ही सम्बन्ध रह गया, ये पाँचों ही बातें एक साथ दूर हो जाती हैं। अब रह गए वे केवल आत्मा ही आत्मा। जहाँ विकार नहीं, जहाँ कर्म नहीं, जहाँ शरीरका सम्बन्ध नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गया वे कहलाते हैं सिद्ध परमेष्ठी। हम आपका निजी घर है सिद्धपद। इस पदके प्राप्त होने पर फिर वहाँसे कभी हटना नहीं होता। जैसे वहाँ भी अपना निजी घर उसे ही समझा जाता है जहाँसे कोई हटा न सके। धर्मशालामें तो कोई ठहर जाय तो वह जब चाहे हटा दिया जा सकता है पर किसीको उसके अपने घरसे कोई हटा नहीं सकता। तो इसी प्रकार यह सिद्धपद अपनी निजी गृह है। वहाँसे कोई हटा नहीं सकता। तो अपना एक यही प्रोग्राम बनना चाहिए कि मुझे तो अपना वह सिद्धपद प्राप्त करना है अर्थात् मुक्त होना है। हमें किसीसे भगड़ा नहीं करना है।

धर्मके नाम पर कुछ भी विवाद नहीं करना है। हाँ, जो सत्य बात है एक बार यों कह देना यह आत्माकी भक्ति कहलाती है। और उसे जान कर अगर कोई प्रकाशमें भी आ जाय, उनका भला हो जाय तो मैं उनके इस कल्याणका विरोधी क्यों बनूँ ? कह दिया, बता दिया मार्ग बढ़ी शान्तिसे, बढ़ी सरलतासे, लेकिन धर्मके नाम पर भी सामाजिक व्यवस्था के नामपर भी हमें बकवास नहीं करनी है। दुनियाके समस्त पदार्थ उत्पादव्ययधौव्यात्मक हैं, सबका अपनेमें अपना परिणामन होता है। किसीका किसीसे कुछ नाता नहीं है। प्रभुके दर्शन करके हमें मिलता क्या है ? हमें अपने आपके स्वरूपमें लीन होनेका उपाय ही तो मिलता है। यही एक सबसे जबरदस्त हमारा और प्रभुका नाता है, इस नाते के कारण जिस पुरुषकी जिससे प्रीति होती है, जिस आत्माका जिससे अनुराग जगा है वह उतना प्रबल हो जाता है। घरको तो छोड़ने को तैयार रहे, मगर पंचगुरुवाँ छोड़ने के लिए तैयार न हो सके। यों समाधिभक्त संत समाधि में सफल हुए महान् आत्माओंका मैं वदन करता हूँ और वंदन करता हूँ उन गुणोंमें इतना अनुराग हो जाता है कि उन पंचगुरुवाँका ध्यान नहीं होता। उसका केवल एक उपयोग रहता है इन्द्रियज ज्ञानमय और उस समय कहा जा सकेगा कि अभेद वदना, निश्चय वदना अब किया है इस समाधिभक्त ने। यों समाधिभक्त समाधिके नाते से पंचगुरुवाँकी वदना करता हुआ उन पंचगुरुवाँके गुणोंमें अनुरक्त हो रहा है।

शान्तिके मार्गसे शान्तस्वरूपकी श्रद्धाकी प्राथमिकता—हम आप सब लोग सुख शान्ति चाहते हैं और उसके लिए लोग बड़ी हैरानी भी अनुभव कर रहे हैं पर सुख शान्ति मिलती नहीं। ये जितने भी धर्मके रूपक दिखाये जाते हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ? जरा इस पर तो कुछ दृष्टिपात करो। इस जीवकी मार्गमें ले जाने में कारण सर्वप्रथम श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कोई उस मुक्तिके मार्गको तय न कर सकेगा। प्रत्येक बातमें आप यही पायेंगे कि श्रद्धाके बिना कोई काम नहीं बनता। व्यापार आदिकके कामोंमें भी जब आपको उनमें श्रद्धा है तो उन उन कार्यों को कर सकेंगे अन्यथा नहीं। अब आप सोचिये कि हमें चाहिए क्या ? हमें चाहिए शान्ति। यदि पहिलेसे ही यह न सोचें कि हमें शान्ति चाहिए तो फिर शान्ति मिलेगी कहाँ से ? शान्ति कहाँ चाहरी बीजसे न मिलेगी, शान्ति मिलेगी अपने आपसे। वह शान्ति मिलेगी कैसे ? वह शान्ति मिलेगी अपने आपकी ओर मुककर। तो शान्तिका यह खुद घाम है, शान्तिका स्वरूप है। इसकी पहिले श्रद्धा करें तो शान्ति प्राप्त होगी अन्यथा नहीं। सुख कहाँ है ? इस बात पर खूब विचार करलो।

सुख न परिजनोंमें मिलेगा, न धन वैभव आदिकसे मिलेगा, न अन्य किन्हीं बाह्य वस्तुओंसे मिलेगा। सुख मिलेगा अपने आत्मस्वरूपके स्मरणसे। जो वीतराग सर्वज्ञदेव हुए हैं, जिन्होंने परम शान्तिधामको प्राप्त किया, वे हमारे लिए आदर्श रूप हैं। ऐसी श्रद्धा हुए बिना शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते? तो मुझे बनना क्या है? इसका उत्तर पानेके लिए जिसपर दृष्टि जाय वही आदर्श कहलाता है। जैसे संगीत सीखने वाले लोग पहिले किसी प्रसिद्ध संगीतज्ञको लक्ष्यमें रखकर उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तब वैसा संगीतज्ञ बन पाते हैं। इसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञदेवको लक्ष्यमें रखकर, उनकी श्रद्धा करें तब हम आप शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रभु सभ्यक्वकी साक्षात् मूर्ति हैं, उनके समान आदर्श हमें यहाँ कहाँ मिलेगा? उस परमशान्तिके मार्गमें जो साधुजन चल रहे हैं उनकी हम आप उपासना करते हैं। वे गुरु कैसे हैं? वे हैं निर्विकार, निष्परिग्रह, समताके पुवज, जिनके पास पिछो, कमल और शास्त्र इन तीन उपकरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी परिग्रह नहीं है, केवल आत्मतत्त्वमें ही जिनका श्रद्धान बना हुआ है, वे हमारे गुरु हैं, उनकी उपासनामें लगे। तो इस आजके रूपकमें हम आप यही शिक्षा ले रहे हैं कि हम आप सभी धर्मका पालन करें। इस धर्मके प्रतापसे ही संसारके समस्त सकट टलेंगे। आप केवल दो ही भावनाये बनाये रहें तो दुनियाधी समस्त भ्रमट छूटेंगे। एक तो यह श्रद्धा बनाये रही कि मैं अकिञ्चन हू, मेरा जगतमें कहीं कुछ नहीं, है, सबसे निराला हू, और दूसरी श्रद्धा यह बनाये रही कि मुझमें केवल ज्ञान ही ज्ञान नजर आ रहा है। ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ नहीं नजर आता। यह ज्ञान ही हमारे साथ जायगा अन्य कुछ नहीं। मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हू, यह प्रतीति यदि रहेगी तो संसारके सकटोंसे अवश्य ही पार हो जायेंगे। इस ज्ञानकी वृद्धिके लिए जो स्वाध्याय, सत्संग आदिक उपाय बताये हैं उनके द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि करें और संसारके समस्त संकटोंसे छुटकारा प्राप्त करें।

स्वयंकी यथार्थ श्रद्धामें सकटोंसे छुटकारा—हम आप सब कोई जानने देखने वाले पदार्थ हैं, और जो हम हैं सो ही हम हैं, जो आप हैं सो ही आप हैं। अपनेसे बाकी सब निराले हैं। सबसे निराला मैं एक जानने देखने वाला पदार्थ हू। जिसको यह श्रद्धा नहीं है वह इस समय भी दुःखी रहता है और आगे भी जन्म मरण बढ़ायेगा। बात अगर ऐसी ही है तो श्रद्धा करनेमें कौनसी आपत्ति है? खूब निरख लो, इन इन्द्रिय-व्यापारोंको बन्दकर अपने अन्दर परख लो कि मैं क्या हू? जानने देखने वाला पदार्थ हू और सबसे निराला हू, अब इसके खिलाफ कुछ हम विचार बनाते हैं

तो वहाँ आकुलतायें होती हैं। सत्य बात यह है, अन्यथा वतलावो कि अनन्त भव प्राप्त किए, उन अनन्त भवोंकी आज कुछ भी चीज साथ है क्या ? क्या ये स्त्री, पुत्र, धन, सम्पदा आदिक उन अनन्ते भवोंसे साथ न थे ? थे, पर आज वे साथ हैं कहा ? इसी तरह जो समागम अज प्राप्त हैं वे भी कुछ समय बाद साथ न रहेंगे, क्योंकि वे मेरे हैं ही नहीं। तो अब वे क्या हमारे हैं ? न पहिले थे, न आगे रहेंगे और अब है तो क्या है ? खूब परख करके देखो। इसी के मायने हैं धर्म। यदि यह बात श्रद्धामें आ गयी तो यह धर्म संसारसे नियमसे पार कर देगा। जिनकी हम पूजा करते हैं ऐसे जिनेंद्रदेव, सिद्ध महाराज, वस वही स्वरूप हमारा बन जायेगा, सदाके लिए सधरोंसे छूट जायेंगे पर यहाके समागमों में कोई लाभ न होगा। यदि मत्य श्रद्धा अपनी बनायें तो अपने आपको लगेगा कि मेरा आत्मा अमूर्त है, निर्भर है। अभी आत्माके स्वरूप से बाहर दृष्टि जा रही है तो सारा बोझ लग रहा है। वही आकुलतायें हो रही हैं, कुछ मार्ग नहीं दिखता है। और जिस काल अपने आत्मा की सच्ची सुध हो जायेगी कि मैं आत्मा मयसे निराला केवल जानन देखनहार हू, ऐसी पक्की श्रद्धा हो जाय तो उसी समय आप बोझसे मुक्त हुआ सा अनुभव कर लेंगे। किसीके स्नेहमें बहुत वही चिंतायें शोक अनेक द्वाव दिलपर है, किन्तु जिस कालमें जान लिया जायेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मात्र जानने देखने वाला यह मैं आत्मा हू, वस आपका बोझ तुरन्त हट जायेगा। बात करनेकी यही है।

अन्त स्वतत्त्वकी उपासनाके साहसमें आत्मलाभ—भैया ! आपको अपने को अकिञ्चन निर्भर अनुभवनेमें थोड़ी आपत्ति यह आयेगी कि गृहस्थ होनेके कारण सदा तो यह भाष बना नहीं सकते, जिनका जो व्यवसाय है उनका अनेक लोगोंसे सम्पर्क रहेगा, उनके सग वोलचालका व्यवहार रखना पडेगा वहा गृहस्थ उस भावनासे चिग जायेगा। तो एक यह आपत्ति आती है, लेकिन हिम्मत बनाकर कोई अगर यह सोचले कि मुझे किसी की दृष्टिमें बड़ा नहीं बनना है। जिनकी दृष्टिमें हम बड़ा कहलवाने की बात सोचते हैं वे स्वयं मोहीं हैं, मलिन हैं, कर्मोंके प्रेरे हैं। उनके बीच बड़ा कहलवाने की बात सोचने से कुछ भी लाभ न मिलेगा। हां, यदि बडे होवें तो अनन्त सिद्ध भगवानके ज्ञानमें बडे होवें, उससे हमें लाभ है। गावोंमें जिलोंमें, देशमें सबके बीच में बड़ा कहलाऊँ—इतना इच्छा भर की कि वह धर्मके मार्गसे विमुख हो जायेगा। उसे फिर धर्मकी प्राप्ति नहीं होगी। धर्मका लाभ तत्रा है जब यह विश्वास हो कि मैं सबसे निराला हू। धर्मके कामके समय धर्मकी ही बात हृदयसे रखिये—रोजगारके समय रोज-

गारके काममें दृष्टि हो, लेकिन जब हमारी धर्मसाधनाकी दृष्टि बनी हुई हो उस समय हम केवल धार्मिक भावनाएँ करे। कितने ही आज्ञाकारी स्त्री पुत्रादिक हों, कैसा ही बड़ा सुन्दर व्यवहार रखने वाले पड़ोसी हों, सभी मुझसे अत्यन्त निराले हैं। कितने निराले जितने कि दुनियाके गैर जीव हैं। जब धार्मिकताकी धुनमें आ रहे हों तो बड़ी दृढ़तासे ऐसा अपना पक्का निश्चय रखना चाहिए कि मैं आत्मा अमूर्त हूँ, निर्भर हूँ। इस अन्तस्तत्त्वकी उपासनाके प्रसादसे जो आत्मा निर्भर बनने है उनको चारणश्रद्धि प्रकट होती है और वे अनेक प्रकारसे आकाशमें विहार करते हैं। उनका आत्मा निर्भर हो गया है और ऐसे विशिष्ट धर्मका, पवित्रता का अभ्युदय हुआ है कि वे आकाशमें विहार करने लगते हैं। लोग तो यंत्र लेकर आकाशमें विहार कर सकेंगे, लेकिन जो ज्ञानमात्र अफिश्चन केवल ज्ञानज्योतिस्वरूप अपने आपका ध्यान करता है और उसकी धुन रखता है तो कुछ समय बाद उसमें चारणश्रद्धि उत्पन्न होती है। ऐसे चारण श्रद्धिधारो मुनीश्वरोंका मैं वन्दन करना हूँ।

अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मवाचक परमेष्ठिनः।

सिद्धचक्रस्य सद्बीज सर्वतः प्रणिदधमहे ॥११॥

अपने परमपदको भूलनेसे होती चली आई एक विडम्बना—लोकमें सर्वोत्कृष्ट पद है सिद्धपद। अपने आपके आत्माके नाते से आत्माका विचार करें। यह जीव क्या करता आये है अब तक? जन्ममें और स्वप्नवत् समागम पाकर उनमें रागद्वेष मोह किया, लड़ाई दगे, भ्रगडे, चिता, शोक किये। जैसे-जैसे जिन्दगी न्यतीत हुई, बस फिर मरण किया। फिर कहीं जन्म लिया। यों जन्ममरणकी परम्परा करते चले आये। जैसे दूसरे के वारे में लोग सोचते रहते कि यह अच्छा रोजगार कर रहा है, यह अच्छा कामकाज चला रहा है, यह गरीब है, यह अमीर है आदि। तो यहाँ चाहे कोई भी हो, सभी एक बात करते हुए आ रहे हैं, जन्मे, दुःख भोगे और मरे। कदाचित्त जीवनमें थोड़ा बहुत माना करता है यह जीव भ्रमवश कि मुझे बड़ा सुख है, लेकिन सुख कहाँ है? आकुलता तो साथ लगी है, खूब निरखलो। खूब कमा रहे हो, खेती अच्छी हो रही हो, घर भी अच्छा बना हो, भोजन पानकी अच्छी सुविधा हो, फिर भी अनेक प्रकारके सम्मान अपमान आदिकके अनेक विकल्प बनाकर रात दिन दुःख ही दुःख भोगे जा रहे हैं। एक भ्रमसे मान लिया कि हमें बड़ा सुख है, पर सुख काहेका और वह कल्पित सुख भी अगर स्थिर रहता तो भी कहते कि चलो भाई इसमें ही मस्त हो लो, लेकिन ये भी तो स्थिर नहीं रहते। खूब इन लौकिक सुखोंकी परख करलो। कितने ही सुख इस जीवनमें अब

तक भोगे पर उन सुखोंके बाद बुरे दिन अवश्य देखने पड़े होंगे और अब इन सुखोंके भोगने वालों को आगे चलकर बुरे दिन देखने होंगे। इसमें रंच भी सन्देह नहीं। यदि सुख भोगने में राग है, उन्हें अपना सर्वस्व समझा है तो निश्चित है कि दु खके दिन देखने होंगे। खूब सोच लो—ज्यादासे ज्यादा आराम और सुखके साधन जिस किसी को भी मिले हुए हैं—मान लो वडे आझाकारी परिजन हैं, पर वे वृद्धे न होंगे क्या ? उनके शरीरके अंग शिथिल न होंगे क्या ? होंगे वृद्ध, होंगे शिथिल, तब फिर उनके द्वारा प्राप्त सुख सदा बना रहेगा क्या ? सदा तो न बना रहेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि खूब मौज मानकर सुखका स्टाक बना लिया है और अब वृद्धावस्था तक उस सुखको लुटते रहेंगे। यदि कुतुब्धि है तो यह निश्चित है कि संसारके सुखोंमें यदि आस्तु हुए तो नियम्से खोटे दिन देखने होंगे। ज्यादासे ज्यादा एक भवकी खैर हो जाय, लेकिन अगले जन्ममें कौन साथ दे देगा ? यहाके कोई लोग मद्द न कर देंगे। यहा जैसे जो कुछ भाव बनाया उसवे अनुसार वहा फल भोगना पडेगा। तो संसार के ये प्राणी अब तक केवल एक ही काम करते चले आ रहे हैं—जन्म मरण करके दु ख भोगना। आज भी उसी सिलसिले में वही एक काम है ? कोई नया काम नहीं है। जन्मे थे, दु ख भोगे, मौजकी कल्पनामें वहा भी दु खी थे। समय गुजरेगा, मरण होगा, फिर जन्म होगा।

आत्मस्वरूपके यथार्थ विश्वाससे इस मान व जीवनका साफल्य—अरे भाई ! इन समागमों को असार जानकर ये मेरे कुछ नहीं हैं ऐसा समझ कर एक इस भवमें ही सम्यक्त्व उत्पन्न कर लिया जाय, सच्चा विश्वास बना लिया जाय, अपने आत्मामें अपने आपके विरजमान सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन तो कर लीजिए, अनुभव तो कर लीजिए। ये कोई लोग साथ न देंगे। आपका ज्ञान बन जायेगा, आपको सम्यक्त्व मिल गया, आपका धर्म आपको मिल गया तो वह सहायक होगा, अन्य नहीं जो जीव अब संसारसे छूट चुके। जिन्हें सिद्ध कह रहे हैं वे भी हम आपकी तरह जन्ममरणकी परंपराके दु ख भोग रहे थे, लेकिन उन्होंने कौनसा उपाय किया कि संसारके समस्त सकटोंसे सदाके लिए छूट गए ? उन्होंने रूपने आपकी श्रद्धा की। अपने आपकी बात रोज रोज भी आप सुनें तो शब्द यद्यपि वे ही रोज-रोज कुछ हेरफेरके साथ बोले जाते हैं, कुछ थोड़ेसे नये शब्द आ जाते हैं, पर रोज रोज आपको एक नई बात सी लगती है और दिलको शान्ति देने वाली बात लगती है। बात उतनी ही है, तत्त्व उतना ही है, आत्माकी बात कही जा रही है पर यह आत्माका वचन आपको रोज स्वादिष्ट लगता है। अन्धा, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आप रोज-रोज अपने घर दाल, रोटी, चावल खाते हैं तो उरसे आप

ऊब जाते हैं क्या ? आप तो रोज-रोज बड़ी रुचिसे खाते हैं और रोज एक नया सा स्वाद लगता है। खाते-खाते न जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं पर रोज-रोज एक नया सा स्वाद लगता है। ऐसे ही आपने मानो आत्माकी बात खूब दिल भरकर सुन ली, लेकिन आज आत्माका नाम लेते ही दृष्टि अन्दर पहुँचनी है और एक विचित्र आनन्द मिलता है। क्योंकि बीचमें २२, २३ छटे गुजर गए। जहाँ विषय साधन पाप आदिक में दृष्टि लगाई जिससे अपने आपको भूल गए और सुख है अपने आपके स्मरणमें। उसका स्मरण आज हो रहा तो आज आनन्द मिल रहा है। तो आत्माकी बात जो सुनता है और सुनकर कुछ भीतर जानना भी चाहता है, जान भी लेता है, उसका जानकारी इतनी स्पष्ट हो जाय कि जब दृष्टि फिरे तब ही आत्माका सुख साक्षात् निरख लें। इतना विशिष्ट अभ्यास बने तो उससे जीवन सफल है।

अपना सत्य शरण—धर्मका शरण ही एक सत्य शरण है बाकी तो सब मायारूप चीजें हैं। एक यह निश्चय रखिये और ऐसा ही परस्परका वातावरण बनायें कि धर्ममें रुचि जगे, धर्मकी प्रीति हो, ऐसा अगर कर सके तो आप सच्चे मित्र बने, दूसरेके सच्चे बंधु बने, अन्यथा तो ये स्त्री पुत्र पशुवाँके भी हुआ करते, कोई खास बात नहीं है। रही एक धन वैभव इज्जत प्रतिष्ठा आदि बढ़ानेकी बात तो ये तो सब अस्थिर चीजें हैं, इनको छोड़कर मरण करके चले गए, या ये खुद ही हमारे देखते-देखते ही नष्ट हो गए। ये प्राप्ति समस्त समागम विलुडे गे अवश्य, इममें कोई सदेह नहीं। तब फिर ऐसे असार संसारमें हम क्या ऐसी मोहकी, प्रमादकी नींद में सोये रहें ? उससे मेरा उद्धार हो जायेगा क्या ? अपने पुराण पुरुषोंके जीवन चरित्र देख लीजिए। हनुमान, राम, तीर्थकर आदिक अनेक महा-पुरुष हुए। उन्होंने जीवनमें बड़े ठाठ वाट भोगे, जिनका एक क्षत्र राज्य रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके चरणोंमें मुकते रहे और अनेक देवोंके द्वारा जो सेवित रहे, फिर भी उन्हें अपने जीवनमें कुछ सार नजर न आया। बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थकर, आदिकको उनमें कुछ शान्ति न मिले और सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल आत्मतत्त्वकी उपासनामें रत हुये वहीं उन्हें शान्ति मिली। मूलतः समस्त कर्मोंका विध्वंस किया और सदा के लिए संकटोंसे छूट गए। तो लोकमें सबसे उत्कृष्ट पद है तो एक सिद्ध भगवानका है।

परम हितकारी सिद्धपदकी प्राप्तिका आधारभूत उपाय—परम हितकारी सिद्ध पदकी प्राप्तिका उपाय क्या है ? वह उपाय है आत्माके सहजस्वरूप की दृष्टि होना। मैं हू ना। हू तो अपने आप हूँ या परकी दयासे हूँ। खूब

निर्णय कर लीजिए। आपका अस्तित्व है? है अपने आप है, दूसरेकी दयाके कारण नहीं। स्त्री पुत्र मित्रादिकके कारण आपकी सत्ता नहीं। आप हैं अपने आप। जत्र मैं हूँ और अपने आप हूँ तो मैं स्वयं अपने आप। जो हूँ वम उसे निरख लीजिए। इतनी ही बात है धर्मपालनके लिए। मैं जो कुछ हूँ अपने आप वेबल उसको निरख लीजिए। शरीर नहीं है आप जो रागद्वेषादिक विकार उत्पन्न होते हैं वे नहीं हैं आप। आपका सहज स्वभाव क्या है? वेबल एक ज्ञानपुञ्ज है जाननमात्र। वेबल जानन मात्रके रूपमें अपने आपको निहार लीजिए। मैं वेबल ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ। बात कुछ ठीक जच रही है क्या? इस समय कुछ मही लग रही क्या? न लग रही हो तो फिर ध्यान दें, तिस पर भी न लगे तो बाहरकी इन चीजोंमें जो मोह फसा है, जिनसे लगाव लगा है, जिनको चिन्तमें बसाये हैं उनका ही मही-सही स्वरूप जान लें। यदि आत्माके सहजस्वरूपकी बात जानना कठिन लग रहा है तो जहा आप हैं, जिस बीच आप रहते हैं, जो आपके आसपास है उनका सन्धा स्वरूप आप जान लें। कबसे साथ हैं। कब तक साथ रहेंगे और इस समय भी क्या कुछ मदद दे दंगे? सिर दर्द करने लगे तो उसमें भी मदद करने वाला कोई नहीं। तो जब इस दुनियांमें कोई मददगार नहीं है तो मुझे किसीकी क्या आशा करना? मैं अपने आपको देखूँ, ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभवूँ और अपना कल्याण प्राप्त करूँ। यह काम करना है। अभी तक क्या काम करते आये? जन्मे मरे, दुःख भोगे। जन्म मरणकी परम्परा बनाये रहे। इसमें कुछ सार नजर न आया तो अब क्या काम करना है? मैं अपने आप सहज जैसा हूँ वैसा जानना है, वैसा दृष्टिमें लेना है। वस यही काम करना है।

आत्मपौरुषकी ज्ञानसाध्यता—मैं अपनेको जानूँ और उसमें मग्न होऊँ यह पराक्रम, यह ज्ञान ज्ञानसाध्य है। शुद्ध ज्ञान जगे, पवित्र ज्ञान जगे, आत्महितकी भावना उठे कि इस असार ससारमें मुझे किसी भी प्रकार नहीं रहना है, बड़े विषयोंके साधन मिलें, उनके बीच भी नहीं रहना है। यह संसार रहनेके लायक नहीं है। ससारका अर्थ यहाँ शरीरसे है। ऐसे-ऐसे शरीर मिलते जाते हैं, इन शरीरोंमें मुझे नहीं रहना है, उनसे न्यारा मुझे बनना है। ऐसा एक भीतरमें तीव्र आत्मीय भावनाकी बात तो जाग्यो। ज्ञानके द्वारा साध्य है यह बात कि अपने आपका जो सत्य सहज स्वरूप है उसके दर्शन हो सकते हैं। यह बात धर कर ली गई तो समझिये कि जैसे धूलमें हीरा होता है वह भीतरमें जगमगाता हुआ, बड़ी कोमल रक्षना हुआ बड़ा महत्वशाली है। इसी तरह समझिये कि देहातमें,

गाँवमें, किसी भी जगह रहते हुए हम एक शुद्ध ज्ञानरत्न हीरा हैं, सर्व श्रेष्ठ हैं यह बात अपने आपमें पा लीजिए। कोई लोग बढ रहे हों दुनिया की निगाहमें बड़ी प्रगतिके साथ तो वे बढें, और योग्यताके कारण यदि इस तरहका हमारा वढाव होता है सज तो इसमें हमें कुछ हरज नहीं, लेकिन हमारी इन दुनियावी वढावोंसे आस्था गिर गई, इनसे हमारा कल्याण होगा, यह बात कभी भी सम्भव नहीं। मेरा वढाव, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण मेरे अपने आपके जाननेसे और अपने आपमें ऐसा समाते जानेसे कि किसी भी पर-चेतन अचेतनका विकल्प न हो, लगाव न हो, मोह न रहे, ऐसी निर्मलता जगे, वहाँ हम आपका उद्धार है।

ज्ञानतत्त्वका ज्ञान बनाये रहनेके उपायोमें प्रकृत एक उपाय—ज्ञानके जगनेके लिए और भी अनेक उपाय किए जाते हैं—पढना, स्वाध्याय करना, ध्यान जमाना, जाप जपना। यहाँ इस छंदमें एक अहं, इस मंत्रके ध्यानके लिए दृष्टि दिलाई गई है। जैसे णमोकार मंत्रमें णमो अरहताणं, पढते हैं तो इसमें अहं यह अक्षर आत्मस्वरूपका वाचक है। शुद्ध सहज अविकार प्रखर ज्ञानज्योति पिएड इस अंतस्तत्त्वका वाच्य है, उस अहं का जाप कीजिए। वह क्या है? साक्षात् ज्ञानज्योति पुञ्ज। जैसे कि जिस चीज को हम रोज-रोज जानते हैं, चौकी, घड़ा, कोट आदिक, वे चीजें तो चीजें हैं ही, किन्तु उनका नाम बोला जाय तो उस नाममें भी हमें वही चीज समाई-हुई दिखती है, ऐसा दृढ़ अभ्यास हो गया है इन बाह्य पदार्थोंकी जानकारियोंमें। इन पदार्थोंका नाम लेते ही नाममें वह पदार्थ समाया हुआ सा दिखता है। पत्थरका जो नाम है वह नाम लेते ही पत्थर रंगा हुआ सा है ऐसा चित्तमें समाया हुआ है। तो अब यहाँ यह कह रहे हैं कि 'अहं' यह सहज परमात्मतत्त्वका वाचक है। अविकार ज्ञान पुञ्जका नाम है अहं। तो उस अहं नाममें ही वह ब्रह्मस्वरूप समाया हुआ है। मैं सम्पूर्ण आत्मा मेरी दृष्टिमें आ गया हू तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु याने समतापरिणाममें बढे हुए जीव। परमेष्ठीका और दूसरा कुछ अर्थ नहीं, जो रागद्वेष न करते हों, मोह, अज्ञानका अंधेरा जिनके नहीं है, जो ज्ञानज्योति स्वरूप आत्मतत्त्वकी निगाहमें निरंतर वसे रहा करते हैं। उन आत्माओंका नाम है अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये सब समाधिके नाम हैं, समाधि परिणामके नाम हैं। समाधिभक्त पुरुष अपने आपमें समाधिपरिणामके जागृत करने के लिए जापके द्वारा मंत्रके द्वारा, परमेष्ठियोंके स्तवनके द्वारा, उनके ध्यानके द्वारा, अपने आपमें रागद्वेष मोहके अधेरेको हटाकर अपने आपको ज्ञानप्रकाशमात्र अनुभूतिमें रखना चाहता है, यही एक मात्र सारभूत काम है। अपना यह ध्येय, यह

लक्ष्य न छोड़िये । आप तीन लोकके अधिपति होंगे । यह वैभव तो क्या चीज है ? सदाके लिए शान्त बन जायेंगे । यहाँके सुख तो असार हैं । तो ऐसा जो आत्माका सहज स्वरूप है उस स्वरूपमें अपनी दृष्टि करें, उससे ही इस आत्माको शान्ति प्राप्त होगी ।

शानन्दकी सहजता और क्लेशकी कृत्रिमता—अपने आपमें अपनी अन्तर्दृष्टिसे देखे तो विदित होगा कि दुःखी कोई नहीं है, लेकिन दिखनेमें व त्यों आ रही है कि सभी लोग दुःखी हो रहे हैं, दुःखकी कहीं गुञ्जाइश है ? यदि सच-सच बात समझी जाय, अपने आपके ठीक स्वरूपकी बात पहिचानी जाय तो दुःख कहीं है ही नहीं । लोग इसमें दुःख मानते हैं कि मेरी आय कम है अथवा यह मकान टूट गया अथवा शरीरमें कोई रोग हो गया या यह पुत्र चला चलता है—ये जो जो कुछ भी बातें मानते हैं उन्हें दुःखका कारण मानते हैं, लेकिन ये दुःख हुए हैं अपने आपके ऊधमसे, दुःख जरा भी नहीं है । तुम तुम हो, वाकी सब पर है, उनका ज्ञानमें सम्बन्ध नहीं, न सदा साथ रहना है, न साथ कहींसे लाये हैं, वित्कुल भिन्न द्रव्य हैं । उनको यहाँ भीतरमें अपना रहे हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे कुछ हैं । इतनी सी बात मनमें आयी कि दुःखका पहाड़ सिर पर आ गया, भीतर देखो तो दुःख है नहीं । स्वरूपमें देखो तो कोई क्लेशका कारण नहीं । सब हैं, मैं भी हूँ, इसमें कष्टकी कौनसी बात ? लेकिन इस ममता पिशाचिनीने इस जीवको परेशान कर दिया है । ममता हटे तो दुःख अभी हट जाय । ममता नहीं हटती है तो उसे दुःख बना रहता है, सिद्ध भगवान हुए हैं तो उनमें और बात क्या आयी है ? विकार सब हट गए, प्रभु बन गए, जिनकी हम पूजा करते हैं उनमें और बात क्या आयी ? वे निर्विकार हो गए, वस निर्मोहताकी बात यहाँ भी देख लो, गाँवमें पड़ोसमें जो पुरुष निर्मोह होता है उसकी ओर सबका आकर्षण होता है । तो निर्मोहता पूव्य है और निर्मोहतामें क्लेश नहीं है । मोह करके हम अज्ञान बढ़ाते हैं, अपनेको दुःखी करते हैं, दूसरेको दुःखी कर डालते हैं ।

गृहस्थमें निर्मोहताकी सम्भवा—आप कहेंगे कि यह तो बड़ी कठिन बात है । गृहस्थीमें रहकर भी क्या मोह हटाया जा सकता है ? हाँ, गृहस्थ भी मोहसे दूर रह सकते हैं । घरमें रहकर भी घरकी सारी व्यवस्थायें बनाये, मोह न करे यह बात सम्भव है, क्योंकि मोह नाम है अज्ञानका । जहा निज और परका सही ज्ञान नहीं है वस वहाँ मोह है और जहा यह बोध हो गया कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ, केवल ज्ञान ज्योति पियूज हूँ, ऐसा अगर ज्ञानमें आ गया तो फिर वह तो ज्ञानमें आ ही गया । अब उसे मेंटें कैसे ? वह तो ऐसा ही ज्ञानमें रहेगा, अब उसका

मोह कहासे आये ? मोह नाम प्रेमका नहीं है, मोह नाम है स्व और परमें अन्तर न समझनेका। प्रेमको तो राग कहते हैं। गृहस्थीमें रहकर राग नहीं छोड़ा जा सकता। राग छूट जाय तो गृहस्थीमें रहे नहीं, पर मोह छूटकर भी गृहस्थीमें रह सकते हैं और जहां मोह छूटा वहां आहुलताकी जड़ तो मिट गये। जिस किसी भी समय कैसी भी विपत्तियाँ आयें, उन विपत्तियोंके बीच भी यह धैर्यवान रह सकता है। जहा इसने अफिखन ज्ञानमात्र अपने आपसे स्वरूपकी मलक की, वस सारे संकट तुरन्त विदा हो जाते हैं।

निर्मोह गृहस्थकी महिमा—निर्मोह गृहस्थकी तो ऐसी महिमा बताई गये है कि निर्मोह गृहस्थ तो मोक्षमार्गमें है, पर मोहीं मुनि मोक्षमार्गमें नहीं है। मोह करने के अनेक ढंग हैं, पर मूलमें एक ही ढंग है। अपने आपकी पर्यायको, परिणामनको, विद्वत परिश्रमनको 'यह मे हू' ऐसी जहाँ दृष्टि गई वस मोह कही, मिथ्यात्व कही, अज्ञान बन जाता है। जिन्होंने घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, जंगलमें रहते हैं ऐसे साधुजनोंकी बात नहीं कह रहे, किन्तु जिनके मिथ्यात्व लगा है, कौनसा मिथ्यात्व लगा है ? मैं मुनि हू, मुझे इस तरह रहना चाहिए, ऐसा तपश्चरण करना चाहिए, मुझे किसीसे रागद्वेष न करना चाहिए, मुझे जीवदया पालना चाहिए आदि इस प्रकारकी बातें यद्यपि ठीक हैं लेकिन अन्दरमें घिप तो हेमिचे— वह यह ज्ञान नहीं कर पा रहा है कि मैं तो एक अमूर्त ज्ञानरयोनिसात्र हू, मुनिकी यह एक परिणति है, बीचमें आयी है। यह मैं नहीं हू, यह तो एक स्थिति है, मैं तो एक शुद्ध ज्ञानसात्र हू यह भाव नहीं बन पाता है और पर्यायमें आत्मदृष्टि रहती है जिससे वह मुनि संसारमें कलता है और एक गृहस्थ जो घर गृहस्थीके बीच रह रहा हो और यह भावना रख रहा हो कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप है, मेरा मात्र ज्ञानानन्दस्वरूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसी जिसकी प्रतीति रहती है वह गृहस्थ स्त्री पुत्रादिकके बीच रहपर भी स्त्रीसे बोलता हुआ भी नहीं बोलता, बच्चे को गोदमें गिजाना हुआ भी नहीं खिला रहा है।

गृहस्थ तन्मावृष्टिकी घन्तयंतिना एक दृष्टान्त—एक सेठका कोई दो तीन वर्षका बच्चा था। सेठानी गुजर गयी थी और कोई घरमें था नहीं। सेठ भी भ्रमणान्त दशामें था। उसमें पास कड़े लाखकी जायदाद थी। तो उस सेठने अपनी सारी जायदाद ट्रस्टियों को सौंप दी और कह दिया कि मेरा बचक अभी छोटा है, जब १८-२० वर्षका बालिग हो जाय तो इसका सारी जायदाद सौंप देना। सेठ तो मर गया। वह दो तीन वर्षका बालक मरुफ पर खेल रहा था। वहाँसे एक टग निकला। उसके कोई

संतान न थी तो वह उस बच्चेको अपने घर उठा ले गया। उसका घर था जंगलमें। ठगनी भी उस बच्चेको पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उस बच्चेको पाल-पोस कर तैयार किया। जब वह करीब १५ वर्षका हो गया तो एक दिन उसी नगरमें आया तो कुछ दूरियोंने उसे पहिचान लिया और कहा कि देखो—वेटे अब तुम सयाने हो गए, अपनी जायदाद संभालो, हम कब तक संभालेंगे? वह सुनकर आश्चर्यमें पड़ गया। सोचा कि हमारी जायदाद तो वह है जो जंगलमें है। ये लोग तो हमें बहका रहे हैं। जब कई दूरियोंने बार-बार समझाया तो उसके सोचा कि ये सब देने देनेकी ही तो बात कह रहे हैं, सो उस लड़के ने कहा—अच्छा, ठहरो, हम कुछ दिन वाद आकर अपनी जायदाद संभालेंगे। वह बालक पहुंचा जंगलमें और उस ठगनीके पैरोंमें गिरकर बड़े आर्तस्वरमें कहने लगा—मां! सब बताओ! मैं किसका बेटा हू? तो उस समय उस ठगनीके मुखसे सहसा ये शब्द निकल पड़े कि वेटे! तू तो अमुक नगरके अमुक सेठका लड़का है। तो इतनी बात सुनते ही उस बालकके चित्तमें स्पष्ट बात आ गई, पहिले भी कुछ दूरियोंने कह रखा था, अब यहा जिनमें फसा था, जिसे अपनी माँ मानता था उसे मां ने भी बता दिया। अब उसे सही ज्ञान हो गया। ओह! मैं अमुक नगरके अमुक सेठका लड़का हू, मेरी लाखोंकी जायदाद है, इतना ज्ञान हो जाने पर भी क्या वह उस ठगनीको मां छथवा ठगको पिता न कहेगा? अथवा उस ढगके जो खेत, मकान आदि थे क्या उनको अपनी जायदाद न कहेगा? जो पहिले से कहता आया वह तो कहेगा, कोई उसके खेतोंमें पशु पक्षी लुक्सान करें तो ऊहें भी वह हटायेगा, ठगको पिता तथा ढगनीको मां कहेगा, इतने पर भी उसका चित्त तो बिल्कुल बदल गया। उसे तो अपनी लाखोंकी जायदादका पता हो गया।

सम्यग्दृष्टिकी अन्तर्धर्तनाका आरम्भ—बुक्त दृष्टान्तकी भांति ठीक यही हाल है सम्यग्दृष्टि पुरुषका। जब तक वह नाबालिक था तब तक इस शरीरको 'यह मैं हू' ऐसा मानता था, लोकमें जिन्हें माता पिता माना जाता है उन्हींको अपने माता पिता समझ रहा था। इस मान्यतासे उसका जीवन बड़ी दीन दशामें गुजर रहा था, इतने में कुन्दकुन्दाचार्य आदिक दूरियों आकर समझाते हैं कि ऐ अबाध बालक! तेरी तो अनन्त जायदाद है, तू क्यों अभवश दीन बनकर दुःख सह रहा है। अरे तू अब अपनी इस जायदादको संभाल। भैया! हम आप लोगोंका कितना अच्छा सौभाग्य कहा जाय? बीतराग ऋषि सतोंकी वाणी हम आपको मिली हुई है। उम बाणीमें ऐसा तत्त्वका विवेचन है कि उसको यदि कोई परख ले तो उन

ऋषि संतोंका ऋण वह जीवनमें चुका नहीं सकता। तो उन ऋषिजनोंकी वाणी सुनकर वह स्वाध्याय करने वाला सोचता है—ओह! मेरी जायदाद तो यह है। दूसरे ग्रन्थोंका उसने स्वाध्याय किया। अनेक संतोंने वही बात समझाई। अब तो उसको सही बात समझमें आ गयी। सोचा कि ये ऋषिजन हमको आनन्द पानेका उपाय ही तो बता रहे हैं, ठीक ही तो ये कह रहे हैं। जिस विचारधारामें वह स्वाध्याय करने वाला पुरुष चल रहा था, उसी विचारधारामें ज्ञानानुभूति माँ से वह पूछता है कि सच बताओ कि मैं क्या हूँ? किसका हूँ, कैसा हूँ? तो वही अनुभूति माँ तुरन्त जवाब देती है कि तू तो यह है। तो उसके तुरन्त ज्ञानप्रकाश हो गया। अब यद्यपि वह घर गृहस्थीके बीच रह रहा है, जिन्हें अपने भाता पिता कहता आया है उन्हें माता पिता भी कहेगा। उस जायदादको अपनी जायदाद भी कहेगा, उसकी रक्षा भी करेगा, इतने पर भी उसकी दृष्टि तो अपने अनन्त आनन्दके स्वरूप पर है। तो घर गृहस्थीके बीच ऐसी स्थिति हो सकती कि मोह न रहे, राग बना रहे क्योंकि मोह तो अज्ञानको कहते हैं। अज्ञान मिटा लीजिए, इसमें आपका क्या जाता है? सच्चा ज्ञान तो हर एक कोई करना चाहता है। अभी कोई थैला लेकर आ जाय तो उसके अन्दर क्या चीज है इसकी जानकारी किए बिना चैन नहीं पड़ती। बच्चों की तो प्रायः करके यह आदत होती ही है। तो जैसे आप बाहरी बातोंकी जानकारी करनेके लिए उत्सुक रहा करते हैं, वैसे ही अपने आपके वारेमें जानकारी करने लगिये कि मैं क्या हूँ? इस जानकारी के लिए स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय करके मोह ममताको हटाकर अपना उद्धार कर लीजिए। इसीसे इस जीवनकी सफलता है।

कर्माष्टकविनिमुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनम् ।

सम्यक्त्वा दिगुणोपेत सिद्धचक्र नमाम्यहम् ॥१२॥

ज्ञानी ऋषि संतोंका परम इष्ट—ज्ञानी पुरुषको केवल समाधिभाव ही इष्ट है। रागद्वेषकी तरंग न उठकर केवल जानन देखनहार बने रहना, शीतरागता, समता बनी रहना, यही मात्र उसको प्रिय है। वह जानता है कि अन्दरमें किसी प्रकारकी कषाय जगी, किसी वस्तुमें राग उठा, किसी वस्तुके प्रति विरोधभाव जगा तो उसमें मेरी ही बरवादी है। इस कारण ज्ञानी पुरुषको केवल समताभाव ही प्रिय है और समता भावमें ही उसका निर्णय है कि मेरा उद्धार कर सकने वाला कोई है तो मेरा समता परिणाम है। समता परिणामसे स्वयंको भी बड़ी शान्ति मिलती है और वातावरणमें आये हुए प्राणियोंको भी शान्ति प्राप्त होती है। राग द्वेषका उत्तना प्रभाव नहीं जितना कि समताका। समतामें एक अलौकिक प्रभाव

है। जिस समय श्रेणिक राजाने एक मुनिराजके गलेमें मरा हुआ साप डाल दिया द्वेषवश, तीन दिन बाद श्रेणिकने अपनी चेलना रानीसे कहा कि हमने तुम्हारे गुरुके गलेमे मरा हुआ साप डाला था तो चेलना कहती है तुमने बड़ा पापका वध किया। अरे-अरे वे तो मुनि किसी समय भी सापको फेंककर भाग गए होंगे ऐसा श्रेणिकने कहा। तो चेलना कहती है कि यदि वह वास्तविक जैन गुरु हैं तो उसे उपसर्ग जानकर कहींके कहीं विराजे होंगे। दोनो देखनेके लिए चले तो देखा कि गुरु वहींके वहीं विराजे थे। श्रेणिकके चित्तमें एकदम परिवर्तन हुआ और अपने पापकर्म पर बड़ा पछतावा हुआ। श्रेणिक सापको उठाकर निकालने को था कि चेलना ने उसे रोक दिया। इस तरह न उठाया जायेगा यह साप, देखो इस साप पर चींटिया चढ़ी हुई हैं, तो पहिले नीचे शक्कर बिखेर दी, वे सारी चींटिया शक्कर की गंधसे नीचे उतर आयीं तब सापको धीरेसे उतार दिया। जब मुनिराजने ध्यान छोड़ा और सामने खड़े हुए उन दोनों को देखा तो कहा—उभयो धर्मबुद्धिःस्तु, तुम दोनों को धर्मबुद्धि हो। तो अब श्रेणिकपर और विकट प्रभाव पड़ा कि देखो—मैं उपद्रव करने वाला और यह चेलना उपसर्गके दूर करने वाली, फिर भी इन साधु महाराजको दृष्टि हम दोनों पर एक समान है। न इनको चेलनासे राग है और न हमसे विरोध। उस समय श्रेणिकका इतना विशुद्ध परिणाम हुआ कि सम्यक्त्व जग गया। संसारके संकट सदाके लिए टाल देनेका निशान्य चना लिया। समतापरिणाममे इतना बड़ा प्रभाव है। स्वयंको भी शान्ति मिलती है, दूसरेको भी। भैया! यदि कल्याण चाहते हो तो सदा यह प्रयत्न रखना चाहिए कि मेरे कषाय न जगें। कषायें मद रहें और दृष्टि यह रहे कि ये कषायें ही जीवका अनर्थ करने वाली हैं। यह मोह जीवका अनर्थ करने वाला है। यह मोह भाव विकार है, नष्ट हो जाने वाला है।

समाधिभक्त द्वारा समाधिभूतिका बन्दन—समाधि परिणामका मत्त पुरुष यहाँ समाधिकी साक्षात् मूर्ति, समाधिके साक्षात् एवञ्ज सिद्ध भगवान् का बन्दन नमस्कार कर रहा है। मैं सिद्ध समूहको नमस्कार करता हू। यह सिद्धचक्र शब्द दिया है। चक्र मायने समूह है, जैसे सिद्धचक्र विधान, याने सिद्धके समूहकी पूजा। तो मैं सिद्धचक्रको नमस्कार करता हू। मैं हूँ वे सिद्धप्रभु, अष्टकर्मोंसे रहित। इस जीवके साथ अष्टकर्मोंका द्रव लगा हुआ है। यहाँ थोड़ा-सा साधन पाकर उसमें मौज माना ता बड़ी भारी मूढ़ता है, एक तो यह मौजकी बीज नहीं है, और कुछ मौज हो कल्पित तो ये दो दिनकी बातें हैं और जितने दिन मौज मिला हुआ ?

उतने दिन भी निरन्तर सुख नहीं है। एक दिनमें १०० बार अगर सुख होता है तो १०० बार दुःख भी होता है। चौबीस घट्टोंमें कई बार तो यह जीव कुछ मौज सा मानता है लेकिन उससे अधिक यह दुःखका भी सामना करता है जहाँ आरम्भ और परिग्रह साथ लगे हैं तो वहाँ दुःखके साधन विशेष हैं, सुखका साधन कम है। यह सब क्यों हुआ ? कर्मोदयसे। तो यहाँकी थोड़ी विभूति मौज पाकर हम यह न मानें कि हम कृतकृत्य हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, अब हमें क्या करना है ? हमसे बड़ा कौन है ? यह बात वित्तकुल भ्रमकी है, कुछ नहीं मिला है। जो मिला है वह दुःखका हेतुभूत है, हमारी बुद्धिको विगाड़नेका कारण है, इस सम्पदासे मेरा पूरा न पड़ेगा। मेरा पूरा तो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यसे पड़ेगा। अपने आपके आत्माके स्वरूपमें सत्य श्रद्धा हो, अपने आपके स्वरूपका ज्ञान हो और अपने आपमें रमनेका काम हो तो शान्ति मिलेगी। इस शान्तिको नष्ट करनेका कारण निमित्त है अष्टकर्म। प्रसु अष्टकर्मोंसे रहित है। अतः शान्ति समाधिकेवे घनीभूत पुष्ट है।

कर्मनिष्पत्ति— अष्टकर्म हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जब यह जीव कषायभाव करता है तो उस ही समयमें इस जीवके साथ लगी हुई रम्मीद्वार जो कार्माणवर्गणायें हैं वे तुरन्त कार्माणवर्गणारूप बन जाती हैं। कोई मनुष्य पाप करे और ऐसा विश्वास रखे कि मुझे कोई नहीं देखता, मेरे पापको कोई नहीं जानता। मैं तो दुनियाके लिए भला ही हूँ, लेकिन यह तो देखिये कि जिस समयमें कषाय भाव हुआ, पाप परिणाम हुआ उसी कालमें कितना खोटा कर्मबंध गया इसे कोई रोक दे नव जायें। तो किसी भी जगह हो, हमें पापसे भय करना चाहिए, किसीके दिलको दुःखानेका मेरा परिणाम भी न हो। किसीको मारा पीटा, उससे पापका बन्ध हुआ तो मारने पीटनेसे नहीं हुआ, किन्तु मारने पीटनेका भाव भी साथमें लगा हुआ है। उस भावसे पापका बंध हुआ। तो फिर यदि कोई पुरुष मार पीट भी न पाये और मार पीटका भाव बना ले तो उसे पापका बंध हो जायगा। इपसे भाव ही हमारे खोटे-न, जगें, ऐसा अपने आपका यत्न रखना चाहिए। किसीकी झूठी गवाही दी, झूठ बोला, झूठ कोई बुरा नाम लगा दिया तो वहाँ जो परिणाम विगाड़ा उस परिणामसे उसके कितना पापका बंध होता है ? उसके उदयमें दुःख कोई दूसरा न भोगेगा यहाँ, तो किसीकी झूठी बात कहना, निन्दा करना, चुगली करना, अपयश करना आदि ये बहुत खोटे भाव हैं। इनमें जो पापकर्म बंध जाते हैं उनके उदयमें बहुत दुर्गति भोगनी पड़ती है और दुर्गति तो वह तत्काल

भोग लेता है जिस समय वह झूठ बात कहता है उसका दिल कमजोर होता है, वह चिन्ता और शोकसे आकुल व्याकुल रहता है। तो ऐसे ही किसी भी दगसे चोरी करनेका परिणाम आया, दूसरेका धन अन्याय करके, दगा करके हड़प लेवे तो वे सब चोरीके ही भेद हैं। तो चोरी करनेका भाव करने मात्रसे जो अपने आपमें उम्मीदवार कार्माण्डवर्गणायें बैठी हैं वे कर्मरूप बन जाती हैं। तो यह भी कितनी कठिन बात है? याने कर्म जो वधे वे कहीं बाहरसे लाने पड़े हों, यह बात नहीं है, किन्तु जीवके साथ जो कर्म बंधे वे भी रहते हैं और जो कर्म बंधनेके उम्मीदवार हैं वे भी अनन्त वर्गणायें इस जीवके साथ बनी रहती हैं। जहाँ भी खोटे परिणाम किये वहाँ ही इस जीवको ये कर्म बंध जाते हैं। कुशील परिणाम पुरुष स्त्रीको देखकर बुरा भाव मनमें लाये अथवा स्त्री किसी पुरुष को देखकर मनमें बुरे परिणाम लाये, कामभाव लाये तो उस परिणामसे तत्काल खोटे कर्मोंका बंध हो जाता है और उस कर्मके उदयमें फिर इस जीवको बड़ी दुर्गति सङ्गनी पड़ती है। इसी तरह परिग्रह पाप है, वृष्णा करना, खूब धन आता है फिर भी उसकी चिन्ता रखना, इस भावसे विकट पापका बंध होता है। कोई यह न जाने कि मैं राजाका अपराध नहीं करता, देशका अपराध नहीं करता, किसी प्रकारका दूसरे पर अन्याय नहीं करता, सिर्फ अपना धन बढ़ाने की बात सोच रहा हूँ, किसी पर कोई उपद्रव तो नहीं ढा रहा हूँ, लेकिन इस परिणामसे भी पापका बंध है, अज्ञान का पोषण है। जब बाह्यमें कुछ भी पदार्थ मेरे नहीं हैं तब इन दृष्यमान् पदार्थोंके सचयका भाव बनाय, इसमें तो वह अपने आत्माको भूल गया, परमात्मस्वरूपको तो भूल गया, उसको शान्ति कहाँ है? विकट कर्मका बन्ध है। तो ये ही कर्म बंधे हुए हैं जिनके उदयमें जन्म मरण करना पड़ता है, दुस्वी रहना पड़ता है। प्रभु ऐसे सब कर्मोंसे पूर्णतया रहित हैं। ये ही विस्मयोपचयरूप कार्माण्डव्य जब कषायभाव करने से, मोहभाव रखनेसे फल देनेकी प्रकृति बन जाती है, उसके नाम पर कर्मके ष भेद बताये गए हैं।

ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म—ज्ञानावरण यह जीवके ज्ञानपर आवरण करता है। जीव है ज्ञानस्वरूप। जीवका शुद्ध कार्य है जानना। जैसे अग्निका स्वरूप है गर्मी, गर्मी मिट जाय तो अग्नि रहेगी क्या कुछ? गर्मी न रही तो आग न रही। तो गर्मी आगका अभिन्न स्वरूप है, ऐसे ही जीवका अभिन्न स्वरूप है। उस ज्ञानको जो प्रकट न होने दे ऐसा निमित्तभूत हुआ। जिस कर्मके उदयसे ज्ञान प्रकट न हो सके उसको कहते हैं ज्ञानावरण कर्म। इस जीवमें जाननेका स्थभाव है। इन अर्थों

घोजक से इन आंखोंसे जानता हूँ ऐसी बात नहीं। हां, थोड़ा निमित्त सहयोगी कारण तो है लेकिन यह आत्मा अपने ज्ञानस्वरूपके द्वारा ही ज्ञान किया करता है। जहा इन्द्रियज्ञान मिटा, कर्मादय मिटा ज्ञानावरण नष्ट हुआ वहा यह किनना जानेगा ? उस जाननेकी कोई हद नहीं रहती। जो भगवान हो गये, धीतराग सर्वज्ञदेव हो गए उनका ज्ञान अपने आप इतना विशाल हो जाता कि तीन लोक तीन कालमें जो कुछ भी है, भूतमें जो कुछ हुआ, भविष्यमें जो कुछ होगा, नमस्त पदार्थ उनके ज्ञानमें स्पष्ट मलकते हैं। तो ऐसे असीम, ऐसे महान् ज्ञानको भी जो कर्म आवरण किए हुए हैं, वे कर्म हम पर लदे हैं, तो हम आपपर यह कितनी बड़ी भारी विपत्ति है ? दर्शनावरणके उदयसे आत्मामें दर्शनगुण प्रकट नहीं होता। दर्शनके माग्ने यह है कि जैसा आत्माका सही स्वरूप है उस स्वरूप के रूपमें एक सामान्य मलक आ जाना। तो उस दर्शनको जो कर्म ढांके है, जिस कर्मके उदयसे दर्शन प्रकट नहीं हो पाता, ऐसे जो दर्शनावरण कर्म हम आप पर लदे हैं यह हम आप पर विपत्ति है।

वेदनीय कर्म—वेदनीय कर्मके उदयसे सुख और दुःख पैदा होते हैं, समारमें जो ये विषयोंके सुख हैं ये वेदनीय कर्मके उदयसे हुए, तो कर्मके उदयमें जो बात हुई वह भली हो ही नहीं सकती। तो यह इन्द्रियजन्य सुख दुःखरूप है, आत्माको शान्तिके कारणरूप नहीं है। इन सुखोंमें कितना अनर्थय है ? इन्द्रिय सुखोंके साथ आप वारीकी से विवेकके साथ निर्णय करें। निरन्तर दुःख लगे हुए हैं, मरुत तो निरन्तर साथ हैं। इन इन्द्रिय सुखोंमें एक क्षणका भी क्षोभ न रहे ऐसी स्थिति नहीं है। खूब परख कर लो। भोजन करते समय जो आनन्द लूटा जा रहा है, जिसमें बड़ा मौज माना जा रहा है उसमें भी देख लो, इसके भीतरमें क्षोभ पड़ा हुआ है कि नहीं ? उसी क्षोभके कारण हाथ चलता है। जल्दी जल्दी मुख चलता है। कौर पूरी तरह चबा भी नहीं पाते हैं कि उसे गुटकनेकी पड़ जाती है। कहाँ-कहाँ निगाह रहती है ? जो सामान बन रहा है उस सामानको देखकर अच्छा भोजन बन रहा है ? यों न जाने कितने क्षोभ मचाये जा रहे हैं ? स्पर्शनइन्द्रियके विषय सुखोंकी बात देखो उसमें भी निरन्तर क्षोभ बना रहना है। कोई रूप देख रहे हों जो बड़ा सुहावना लग रहा हो, तो उस रूपके देखनेके कालमें भी चैन नहीं, क्षोभ पड़ा हुआ है। राग भरे शब्द सुनते हुएमें भी सुनने वालेको चैन नहीं पड़ती, सममें भी क्षोभ बना रहता है। प्रतिगठा, नामवरी कीर्ति फैलनेकी बात, इनमें भी निरन्तर क्षोभ चलते रहते हैं। तो ससारके सारे सुख श्रोभसे भरे हुए हैं। लोग तो यों कहते हैं कि थोड़े समयको सुख होता है, बादमें बहुत दुःख होता है,

लेकिन बात यह है कि थोड़े समयको भी सुख नहीं मिलता है, उस सुखके साथ क्षोभ लगा हुआ है। तो वेदनीय कर्मके उदयसे जो सुख होता है सो भी आबुलता है और जो दुःख होता है सो भी आबुलता है। तो ऐसी आकुलताका कारणभूत जो वेदनीय कर्म है वह हम पर विपत्ति है।

मोहनीय कर्मकी विडम्बना—मोहनीयकर्म यह जीव अपने सही स्वरूप में न रह सके, अपने यथार्थ स्वरूपका भान न कर सके और सुखमें मस्त रहा करे, इन सबका कारण यह मोहनीयकर्म है। मोहके उदयमें जीवकी बुद्धि उलट जाती है और इसे खोटा पथ सुखदायी मालूम होता है। यह वैचैन रहा करता है। तो मोहनीयकर्म हम आप पर लदे हुए हैं, यह हम आप पर बड़ी विपत्ति है। जैसे लड़ने वाली सारी सेनाकी जान राजा है, राजाके चलपर ही सेना अपना बल दिखाया करती है। इसी प्रकार ८ कर्मों का राजा मोहनीयकर्म है। मोहनीय कर्मके चलपर ही ये ७ कर्म अपना नाच नचा पाते हैं। जब मोहभाव है तब सब प्रकारके संकट इस जीव पर आ गए। जब मोह नहीं रहता तो ये कर्म भी विदा होने लगते हैं। इन कर्मोंमें भी दम नहीं रहती और ये संकट भी दूर होने लगते हैं। इसी कारण आप जानते होंगे कि इन ८ कर्मोंमें सबसे पहिले मोहनीयकर्म नष्ट होता है तब बादमें ७ कर्म नष्ट होते हैं और मोहनीयकर्मके भी दा भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। जो आत्माका श्रद्धान विगाड़ दे उसका नाम है दर्शनमोहनीय और जो आत्माको आत्मामें न रमाने दे, न ठहरने दे, चारित्रको विगाड़ दे उसे कहते हैं चारित्रमोहनीय। इन दो कर्मोंमें दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय इन दो में प्रबल है, भयकर है दर्शनमोहनीय, जो श्रद्धाको ही विगाड़ दे। जहा उठती बात मनमें हो वहा फिर वह सीधा काम कर ही न सकेगा। देहको 'यह मैं हूँ' इस प्रकार मानना यह दर्शन मोहनीयका काम है। जब इस जीवने शरीर को आत्मा मान लिया तब यह कोई सा भी काम सीधा नहीं कर सकता। जो भी काम करेगा सब उल्टा। जो भी व्यवस्था बनायेगा वह सारी उल्टी उल्टी बनायेगा, जिससे जीवकी चरवादी है। जन्म मरणकी परम्परा बढे, ऐसा ही काम करेगा दर्शनमोहके उदयमें।

दृष्टान्तपूर्वक दर्शनमोहनीयकी विडम्बनाका प्रदर्शन—एक बुद्धियाके दो बालक थे, तो एक बालकको मोतियाबिन्द हो जाने से या फूली पड़ जाने से बहुत कम दीखता था और एक लड़के को दीखना तो बहुत तेज था पर पीलियाका रोग हो जाने से सब कुछ पीला दीखता था। एतद्वद्वि बुद्धिया मा अपने दोनों बेटोंका इलाज कराने के लिए शैलके पास गई। वैसे उन दोनों बालकों के नेत्र देखकर कथा—मा, हम तुम्हारे दोनों बेटों

की दवा करेंगे, इन दोनों बालकोंके नेत्र ठीक हो जायेंगे। छन्हा ठीक है। वैद्यने कहा—देखो, यह सफेद मोतीभस्म है, इस दवाको चांदीके गिलासमें गायके दूधमें मिश्रीमें मिलाकर इन दोनों बालकोंको पीला देना। थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारे इन दोनों बालकोंका नेत्र रोग दूर हो जायेगा। बुढिया दवा लेकर घर आयी। घर पर जब दवा देने लगी तो जिस बालकको कम दीखता था उसने उस दवाको पी लिया और जिसे चट्टा दीखता था अर्थात् जिसे पीलियाका रोग था उसने देखा कि मां पीला गिलास लायी, उस पीले गिलास को देखकर मां से बड़ा द्वेष जगा, सोचा कि वैद्यने तो चांदीके गिलासमें दवा देनेको कहा था, पर यह तो हमें पीतलके गिलासमें दवा दे रही है। जब उस गिलासमें उस बुढिया ने दूध डाला तो उस बालकको और भी उस मा से द्वेष जग गया। सोचा—ओह! वैद्य ने तो दूधमें इस दवाको देनेके लिए कहा था, पर यह तो गाय भैंसके मूत्रमें दवा दे रही है। जब बुढियाने मिश्री मिलाया तो उस बालकको अपनी मा से और भी अधिक द्वेष जग गया। सोचा—ओह! वैद्य ने तो मिश्री मिलाने को कहा था, पर यह तो विष डाल रही है। यों वह बालक उस अपनी मां पर जलकर आग चवुला हो गया। उसने दवासे भरे गिलासको फेंक दिया। दवा न पी। तो अब देखो—जिसे कम दीखता था वह तो दवा पी गया और उसके नेत्रोंका रोग दूर हो गया, पर जिस बालकको पीला (चट्टा) दीखता था, जिसे मीलों दूर तक दिखता था, उसने दवा न पी, जिससे उसका नेत्ररोग दूर न हो सका। तो इसी तरह कोई ज्ञानमें विद्या में बहुत बढ़ जाय, जो लौकिक विद्यायें होती हैं उनमें प्रवेश हो जाय। लेकिन निजका और परका यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्माके सत्यस्वरूपका बोध नहीं है तो उस जीवका उद्धार नहीं हो सकता। वह सत्य शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता, आकुलताओंसे परे नहीं हो सकता। उसके जन्म मरण नहीं टल सकते। इस कारण बड़े धैर्यकी पद्धतिसे गुप्त ही गुप्त पद लिख कर स्वाध्याय करके अपने आपका सच्चा ज्ञान जगाना चाहिए। अपने आत्माकी भूलक अपने को हो जाय तो उससे आत्माका भला हो सकता है। जो हमें सत्यपथकी श्रद्धा ही न करने दे ऐसा कर्म है दर्शन योगनीय कर्म। यह निर्णय रखिये कि मुझ पर बड़ी आपत्ति छाई है, उसे दूर करेंगे तब शान्ति मिलेगी। कर्मोंके भेदे बिना शान्ति न मिलेगी। यहांके दो दिनके मौज क्षणभंगुर, फिर भी पर, उनसे हम क्या मौज मानें? अपने आपके दर्शन करें और सदाके लिए संसारके सबटोंको दूर कर दें। ऐसा अपने आपका निर्णय होना चाहिए।

वर्तमान सगमकी विडम्बना—हम आप जितने भी लोग हैं, यह सब

जो कुछ दिख रहा है और जिस सम्पर्कमें वात बन रही है वह सब क्या है ? ३ चीजोंका पिण्ड है यों ससम्भिये जीव, कर्म और शरीर यद्वा । कोई खालिस जीव नहीं नजर आता है । स्वरूप खालिस है मगर जो दीत ग्ही है उस वात पर दृष्टि दें तो खालिस कोई चीज नहीं है । खाली बर्म भी नहीं है, खाली देह भी नहीं है । ये तीन शामिल भये हैं उससे चलना फिरना बोलना समझना ये सारी चकाचौंध इन तीनोंके मेलमें है और इन तीनोंके मेलमें क्या दशा बन रही है सो परख लीजिए । आज हम मनुष्य हुए हैं, किसी दिनसे हुए हैं और किसी दिन तक रहेंगे, इससे पहिले क्या थे, इसके आगे क्या होंगे ? सो ये सब जो कीड़ा मकौड़ा पशु पक्षी आदि दिख रहे हैं ये सब उसके प्रतीक हैं । सो मैं कुछ था और न संभाले तो मैं ऐसा ही कुछ होऊँगा । जरा कुछ ध्यान तो करना चाहिए कि काल है अनन्त । अनन्त काल व्यतीत हो गया, अनन्त काल आगे और पड़ा है । इसे रहना कब तक पड़ेगा ? अनन्तकाल तक । हम हैं, हमारा कभी नाश नहीं हो सकता । हम पर्यायें बदलते जायेंगे या शुद्ध हो जायेंगे तो सिद्ध बनेंगे, पर हम कभी मिट नहीं सकते । अनन्तकाल तक रहेंगे । उस अनन्त कालके सामने ये जीवनके १००-५० वर्ष कुछ गिनती भी रखते हैं क्या ? अरे यह इतना सा समय कुछ भी तो मृत्य नहीं रखता । फिर इनने से समयमें हम आप व्यर्थ ही अपना स्वच्छन्द प्रवर्तन करते हैं । व्यर्थ ही रागद्वेष मोहादि विकार भाव बनाते हैं । इनके फलमें जन्म मरणकी परम्परा ही बढ़ती रहेगी और अनन्त काल तक दुःख भोगना पड़ेगा ।

विवेकी पुरुषका विवेक—विवेकी पुरुष वह है जो इस सुयोगका लाभ उठाये । जैसे किसी नगरमें एक यह रिवाज था कि हर वर्ष नया राजा बनाया जाता था, और नया राजा बनने पर पहिले वाले राजाको जगलमें छोड़ दिया जाता था, यों बहुतसे लोग राजा बने, जगलमें छोड़े गए और दुःखी होकर मरे । एक बार एक विवेकी पुरुष राजा बना । उसने विचार किया कि एक वर्षके लिए तो हमें सब अधिकार प्राप्त हैं । जो चाहे हम कर सकते हैं । उसने जिस जगलमें उसे छोड़ा जाना था उस जगलमें एक बहुत बड़ा भाग साफ करवा लिया, खेती करने लायक भूमि बनाली, बहुतसे नौकर चाकर दिये, कोठियाँ भी बनवा लीं, खेती करनेके सारे सामान भी भेज दिए । जब एक वर्ष बाद उसे उस जगलमें छोड़ दिया गया तो वहा उसे क्या कष्ट ? वह तो बड़े आरामसे रहने लगा । तो इसी तरह से ससम्भिये हम आप लोग कुछ समयके लिए मनुष्य बन गए हैं । अब मनुष्य बनेकर यहाकी यह रीति है कि प्रायः करके ये मनुष्य निर्गोदमें, करनमें अथवा पशु पक्षियोंको योनियोंमें पटक दिये जायेंगे । लेकिन कोई

आत्मा चतुर हो तो वह तो समझता है कि इस मनुष्य भवमें मैं जो कुछ करना चाहूँ नर सकता हूँ, जो ज्ञान मिला है उसका ठीक उपयोग कर ले। तो वह अपने ज्ञानका ठीक उपयोग करेगा, अपने आत्माको जानेगा, आत्माका विश्राम करेगा, आत्मामें लीन होगा उसके सब कर्म कट जायेंगे वह सिद्ध पद पायगा और अनन्त कालके लिए सुखी रहेगा।

आप, नाम व गोत्र कर्मके विषयमें विडम्बना—भैया ! यहां उदरके भ्रमका चैन मत मानो। विपदा हम आप पर बसी है इन कर्मोंकी। ये मौज माननेके दिन हैं। कुछ अच्छे साधन पाकर, योग्यतायें पाकर यदि मौज मानते रहें, धर्मको भूले रहें तो उसका फल क्या होगा ? इस १००-५० वर्षके समयकी तो बात क्या, अनन्त काल तक जन्म मरणकी परम्पराके दुःख भोगने पड़ेगे। कुछ तो सोचिये। यह कर्मोंका ही तो फल है कि इस जीवको शरीरमें फंसना पड़ता है। यदि यह जीव शरीरमें न फसा होता, खालिस होता तो इसकी बड़ी शान्त अवस्था होती। जिस शरीरको देखकर हम बड़े दुःख होते हैं, जिसको देखकर हम अपना बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, जिसको हम बड़े धाराममें रखना चाहते हैं, जिसकी शकलके फोटो स्टैंडू आदि बनवाकर लोकमें नामवरी फैलाना चाहते हैं वह शरीर ही इन समस्त विडम्बनाओंका कारण है। खूब निरख लीजिए, शरीरके सम्बन्धसे होगा क्या ? भूख, प्यास, रदी, रमी, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इज्जत, प्रतिष्ठा आदिक ये सब इस शरीरके नातेसे ही तो हैं, इस शरीरको निरखकर गर्व न करें। यह शरीर नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुआ है, यह मेरी चीज नहीं। यह जड़ है, मैं चेतन हूँ, और फिर खासकर यह मनुष्यका शरीर तो बड़ा भयानक सा है। इस शरीरमें छन्दरसे लेकर बाहर तक कुछ भी तो पवित्र चीज नहीं है। हाड़ मांस, मज्जा, खून, पीप नाक, थूक, खकार, मल, मूत्र आदिक महा दुर्गन्धियोंका घर है यह शरीर। अनुभूति प्रत्यक्ष आचार्योंने कहा है कि इस मनुष्यको जो ऐसा गंदा अपवित्र शरीर मिला है वह इसको वैराग्यके लिए दिया है। इस शरीरसे इस मनुष्यको राग न रहे क्योंकि महा गंदी अपवित्र चीजसे किसे प्रीति होती है ? तो ये मनुष्य इस शरीरमें राग न करके आत्मकल्याण कर लें, मानो इसलिए यह महा अपवित्र शरीर को ही अपना सर्वस्व मानता है। यही कारण है कि यह शरीर इस जीवको महा दुःख दे रहा है। शरीरके सम्बन्ध से ही यह जीव ऊंच नीच कहलाता। जिसे कुल कहा अथवा गोत्र कहो। ये फल गोत्र भी इस जीवके क्लेशके ही कारण हैं। यदि लोकमें निन्द्य कुल मिल गया तो यह जीव यह सोचकर दुःखी रहता है कि हाय मैं क्या हूँ। अगर पूज्य कुल मिल गया तो उसमें यह जीव गर्व करने लगता है। यों

यही शरीर इस जीवके क्लेशका ही कारण बन रहा है।

इच्छाकी अनयंरूपता व अन्तरायका विपाक—इच्छाके माफिक इस ससारमें न कभी किसीका हुआ, न होगा, न होता है। कोई पुरुष जिस कालमें इच्छा करे उसी कालमें उसकी इच्छाकी पूर्ति हो जाय यह किसीके आज तक हुआ क्या ? एक दिनकी देर लग जाय, एक घटेकी अथवा एक मिनटकी देर लग जाय। इच्छा करते ही तुरन्त उसकी पूर्ति हो जाय, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े पुरुष तीर्थकर चक्रवर्तियोंको भी ऐसा नहीं हुआ। इसका प्रमाण यह है कि जिस कालमें कोई चीज मिली हुई है, अनुभवी जा रही है, भोगी जा रही है उसी कालमें उस चीजको किसीने इच्छा भी की क्या ? चाहे और दूसरी इच्छा करने पर जिसको भोग रहा है उसकी इच्छा तो नहीं होती। जैसे कोई दूकान पर बैठा हुआ सोचता है कि आज हमें इसमें ५० रु मिलें तो जब तक नहीं मिले तब तक तो वह सोच रहा है और जब मिल गए तो फिर जब मिल गए तो फिर नहीं सोचता, भले ही वह नई बात चाह ले। तो जो चीज पास है उसकी चाह नहीं बनती और जो चीज पास नहीं है उसकी चाह बनती है। इन्से सिद्ध है कि जब चाह है तब वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती और जब चाह नहीं है तब वस्तुकी प्राप्ति होती है। कोई जिस कालमें जिस चीजकी इच्छा करे वह चीज उसे उसी समयमें प्राप्त हो जाय, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वहू से लोग तो अपने घरमें ऐसी हठ करने लगते हैं कि हमें तो अमुक चीज खानी है, जैसे मानो खीर खाना है तो जिस समय उसको खीर खाने की इच्छा हुई उसी समय उसे खीर मिल तो नहीं जाती। तो ऐसा व भी हो ही नहीं सकता कि जब इच्छा की जाय तभी उस चीजकी प्राप्ति हो सके। जब इच्छा करते ही तुरन्त चीज प्राप्त न हुई तो मुझे कुछ भी न चाहिये। मैं बिना चाहे, बिना इच्छा किए अपने आपमें तृप्त रहू। तो हम आप को ये कर्म बड़ी विडम्बनाके, विकारके कारण बन रहे हैं।

कर्मबन्ध व कर्ममुक्तिका आधार आत्मभाव—कर्मोंका बन्ध होता है तो हमारे ही भावोंसे होता है। हम अपने विकार भाव न करें, पापोंसे दूर रहें, कषायोंसे दूर रहें, दूसरों की क्षमा करने का, दूसरोंके आगे नम्र रहनेका, अपने आपमें सरल बने रहनेका, उदार रहनेका हम अपना अभ्यास बनायें। इन कषायोंसे कोई लाभ नहीं होता। क्रोध करके यह कभी शान्ति नहीं पा सकता। क्रोधके कालमें अशान्त हैं और क्रोध के जिस दूसरे पुरुषको कुछ पीड़ा उत्पन्न कर दे उसकी ओरसे सदा भर और चिन्ता रहेगी। अभिमान करके दुनिया को नीचा देखकर, अपने को सब से ऊँचा समझना आदि इन प्रवृत्तियोंसे किसी को शान्ति नहीं मिलती।

मायाचार करके, छल कपट करके भी किसी को शान्ति नहीं मिलती। लोभ करके भी शान्ति नहीं मिलती। अनेक बार ऐसा अनुभव किया हो कि १० रुपये का लोभ किया तो उसी प्रसंगमें या अन्य किसी प्रसंगमें हजार-२०० का टोटा हो गया। और लोभ करना किसका? कोई अपनी चीज हो तब ना। जगतमें जो कुछ भी समागम है वे सब मुझसे भिन्न हैं उनसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं, मैं अकिञ्चन हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ये दो भावनाएँ ऐसी ऊँची हैं कि इन भावनाओंसे ही आप धर्म पा लेंगे। ज्ञान ज्योति पायेंगे, कर्मोंका विनाश कर लेंगे और अपने आपमें तृप्त हो लेंगे। अपने आपको अकिञ्चन अनुभव करने से अपने आपकी प्रभुताके दर्शन होंगे और उसी समय जो आनन्द प्रकट होगा, वह आनन्द अन्य किसी भी उपायसे नहीं प्राप्त हो सकता। वह सर्वोत्कृष्ट आनन्द है। स्वाधीन आत्माकी उपासनासे उत्पन्न हुआ आनन्द है। इससे इतना तो कमसे कम ख्याल करते ही रहें कि जो समागम मिले हैं वे सब विनाशीक हैं, मेरे साथ सदा न रहेंगे। मैं तो अकिञ्चन हूँ और ज्ञानमात्र हूँ। यह बात समझमें तो आयी होगी। जो बात समझमें आयी है उसे कई बार विचार लो। अपने अन्दरमें उसे देखें, यह भी किया जा सकता है और इस उपाय से नियमसे आत्मकल्याण होगा। धर्म किसी जाति अथवा मजहब की चीज नहीं, धर्मका सम्बन्ध तो आत्मासे है। और धर्मका फल है शान्ति देना। जो धर्म करेगा सो शान्त होगा और सदाके लिए संसारके संकटोंसे छूट जायेगा। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने को सही जानें यथार्थ प्रतीति करें और अपने आपमें रमने की धुन बनायें, इसी उपायसे कर्म दूर होंगे और उस शुद्ध सिद्ध पदकी प्राप्ति होगी। उसकी ही धुनमें समता का उपासक पुरुष सिद्ध भगवानका यह ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है और सिद्धके स्वरूपको अपने स्वरूपको एक समान निरखकर सोऽह, वही मैं हूँ इस अभेद भावनासे अपने आपमें एक ज्ञान ज्योतिका अनुभव करता है। यही धर्मपालन है और यही सबका काम है, जो करेगा सो इस धर्मके फलमें अतुल शान्ति प्राप्त करेगा।

समाधिभक्त द्वारा मोक्षलक्ष्मीनिकेतनकी वन्दना—आत्माके रागद्वेषादिक किसी भी विकारमेंहित न समझने वाला ज्ञानी पुरुष समताके परिणामकी उपासनामें समताकी शाश्वत स्पष्ट मुक्ति सिद्ध भगवतकी वन्दना कर रहा है। ये सिद्ध प्रभु मोक्षलक्ष्मीके निकेतन हैं अर्थात् मुक्तिश्री हैं इसका आश्रय पाकर शोभायमान है। ये शरीरसे भी मुक्त हैं, कर्मोंसे भी मुक्त हैं, विषय रुषाय वाञ्छा आदिक विकारोंसे भी मुक्त हैं और इतना सामान्य ज्ञानात्मक हैं कि वहाँ विचार तर्क चिर्तक आदिक भी नहीं उत्पन्न होते।

एक स्वरूप जो जाना सो ऐसा ही सदाकाल जानते रहेंगे, ऐसे साधु सम्मद की मैं वंदना करता हूँ। सिद्ध भगवानमें सम्यक्त्व आदिक ८ गुण होते हैं। कर्म जैसे ८ हैं तो इन ८ कर्मों ने आत्माके इन ८ गुणोंको दबा दिया था, विहृत कर दिया था। अब ८ कर्मोंके नष्ट होनेसे ये ८ गुण सिद्ध भगवतमें प्रकट हुए हैं।

ज्ञानावरण, वर्णनावरण व वेदनीयके क्षयसे परमगुणविकास—कौनसे ८ गुण सिद्ध भगवतमें इन कर्मोंके नष्ट होनेसे प्रकट हुए हैं? उनको क्रमसे सुनिये—ज्ञानावरणकर्मके नष्ट होनेसे भगवानमें केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रतापसे तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जानते हैं। यह ज्ञान आत्माका स्वभाव है, कहीं बाहरसे लाया गया हो, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान एक अमूर्त स्वरूप है, उस पर किसी का आवरण नहीं। वरन सम्बन्ध बनता है कि ज्ञानावरणके उदयका निमित्त बनता है। लेकिन आत्माकी स्वयंकी कमजोरीके कारण ऐसा निमित्तनैमित्तिक पाकर यह जीव स्वयं अपने ज्ञानका विकास नहीं कर पाता। अब ज्ञानावरण विलकुल नष्ट हो जानेके कारण उस सिद्ध आत्मामें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। दूसरे कर्मका नाम है दर्शनावरण कर्म, इस कर्मके उदयसे आत्माका दर्शनगुण नहीं प्रकट हो पा रहा। विहृत दृष्टि बन रही थी। अब दर्शनावरण कर्मके नष्ट होनेसे प्रभुसे केवल दर्शन प्रकट हुआ है। अब वे प्रभु तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंके जाननहार निजस्वरूपका दर्शन किया करते हैं। तीसरा कर्म है वेदनीयकर्म। इस वेदनीयकर्मके उदयसे बड़ा बाधाये जीवको आ रही थी। सासारिक सुख दुःखके रूपमें यह जीव झुंझ रहा करता था। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदिकके रूपसे यह जीव दुःख माना करता था। अब वेदनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे सिद्ध भगवानमें ये सुख दुःख नहीं रहे, उनमें सत्य आनन्द प्रकट हो गया। सुख और आनन्दमें अन्तर है। सुख का अर्थ है सुहावना लगना और सुख का अर्थ है इन्द्रिय। जो इन्द्रियोंको सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं और जो अपने आपमें सर्व ओरसे समृद्धिशाली बने, शान्त बने उसे कहते हैं आनन्द। आनन्द आत्माका स्वभाव है, पर सुख आत्माका स्वभाव नहीं। ये सुख दुःख वेदनीयकर्मके उदयसे बनते हैं। अब ये प्रभु सुख दुःखसे परे, परमशान्त आनन्दमग्न हैं, उनके अन्त आनन्द है। उनका आनन्द आत्मासे उदयन हुआ आनन्द है। वह आनन्द कभी भी मिट न सकेगा। उसे अन्त आनन्द कहो अथवा अन्याबाध कहो। जहाँ किसी प्रकारकी बाधा . . . है वह वेदनीय कर्मके अभावसे प्रकट हुआ है।

मोहनीयकर्मके क्षयसे परम गुणविकास—चौथे कर्मका नाम है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म दो प्रकारसे प्रहार कर रहे थे। एक तो इस जीवकी

श्रद्धा विगाड़ दी। निजको निज, परको पर जानना चाहिये था, लेकिन निजकी तो अब सुध भी न रही और परको निज जान रहा था। ऐसी श्रद्धा विगाड़ी इस दर्शन मोहके उदयसे कि चारित्र मोह के उदयसे यह जीव विषयोंमें रमने लगा। इसको रमना चाहिए था अपने ज्ञानमात्र स्वरूपमें, किन्तु इस अन्तस्तत्त्वमें न रमकर यह जीव रम रहा है बाह्य विषयोंमें, बाह्य पदार्थोंमें। तो मोहनीय कर्मके ये दो प्रकारके प्रहार हो रहे हैं। अब मोहनीयके नाश हो जाने से यहां सिद्ध भगवतं विशुद्ध आत्म प्रतीतिमें रहने हैं और अपने आत्मामें ही लीन रहा करते हैं। उससे होता है आनन्द और समीचीनता। जैसा आनन्दका स्वरूप है तैसा ही सही स्वरूप प्रकट हो गया। तो मोहके अभावमें इसमें सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ है। यहां सम्यक्त्वका अर्थ केवल सम्यग्दर्शनका ही न लेना। सम्यग्दर्शन भी होता है और सही आचरण भी होता है। प्रकट रूपसे जैसा यह आत्मा है, जैसा इसका स्वरूप है वह पूर्णरूपसे वैसा ही प्रकट हो गया है।

आयुर्कर्मके क्षयसे परम गणविकास—५ वां कर्म है आयुर्कर्म, आयुर्कर्म के उदयके कारण यह जीव संसार अवस्थामें शरीरोंमें बँधा रहता था। जैसे इस समय हम आप शरीरमें बँधे हुए हैं, तो जब तक मनुष्य आयु कर्म चल रहा है तब तक इस मनुष्यशरीरमें बँधे रहेंगे, इसी प्रकार मनुष्य भवकी आयु समाप्त होने पर, दूसरे भवमें पहुँचने पर दूसरी आयुने बाँध दिया। अब उस भवमें उस आयुके कारण बँधे रहेंगे। तो शरीरमें इस जीव को रोके रखनेका काम आयुर्कर्म करता है, आयुर्कर्म अब न रहा तो सिद्ध भगवन्त अब किसी भी शरीरमें नहीं बँधे हैं और उनमें अब अवगाहन गुण प्रकट हो गया है। इस समय तो एक जीव दूसरेके शरीरमें नहीं समा सकता, दूसरेके स्थानमें नहीं रह पाता, लेकिन आयुर्कर्म अब न रहनेसे सिद्ध भगवान जहाँ विराजे हैं वहाँ अनन्त सिद्ध विराजे हुए हैं, ऐसा उसमें अवगाहन गुण प्रकट हुआ है। जिस जगहसे कोई ऋषि मुक्त होता है उसी जगहसे अनन्त ऋषि मुक्त हुए हैं। उन सबका अवगाहन ऊपर उसी जगहसे होता है। जीव जब कर्मोंसे मुक्त होता है तो इसकी उर्ध्व गति होती है। जहाँसे वह जीव मुक्त हुआ है, कर्मोंसे छूटा है, ठीक उसकी ही सीधमें बहुत ऊपर जिसके बाद फिर लोक नहीं हैं, वहाँ जाकर यह जीव विराजमान होता है और वहीसे अनन्त जीव मोक्ष गए हैं तो वे भी उसी जगहमें अवस्थित हैं। इम ढाँड़े द्वीपके अन्दर कोईसा भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँसे जीव मोक्ष न गए हों। इस दृष्टिसे ढाँड़े द्वीपका प्रत्येक स्थान निर्वाणस्थान है, तीर्थक्षेत्र है। जैसे हम आप यहां पर शिखरजी, गिरिनारजी आदिकको

निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहनेकी प्रसिद्धि है ऐसी कि शिखरजीसे अनन्त जीव मोक्ष गए हैं और इस युगमें भी अनेक महापुरुष मोक्ष पवारे तो जिन-जिन क्षेत्रोंसे जीव मोक्ष गए हैं, विशेषतया जिनकी प्रसिद्धि है उनको हम निर्वाणक्षेत्र कहते हैं। यह तो हमें ढाई द्वीपके भीतर ही रहकर सोच रहे हैं ना, इसलिए विशेषपूर्वक हमें निर्वाणक्षेत्र विदित होते हैं। लेकिन सारी दुनियाकी दृष्टिमें देखो ढाई द्वीपके बाहरके क्षेत्र यहाँसे कोई जीव मुक्त नहीं हुए। तो उनके मुकाबलेमें यह ढाई द्वीपका क्षेत्र तो सारा का सारा निर्वाण क्षेत्र है। जिस जगह हम आप बैठे हैं इस जगहसे भी अनन्त जीव मोक्ष गए। तो यह जगह भी निर्वाण क्षेत्र है। तो इस ढाई द्वीपमें प्रत्येक प्रदेशसे अनेक जीव मोक्ष गए हैं और वे वहाँ ही सीधे ऊपर जाकर विराजमान रहते हैं। तो सिद्धभगवन्तमें ऐसा अर्धगाहनगुण प्रकट हुआ है। देखिये—वहाँ रहने वाले सिद्ध भगवान की स्थिति कि एक माहि एक राजे, एक माहि अनेक नो। वे सिद्ध भगवान किस तरह रह रहे हैं ? एक सिद्ध भगवानमें अनेक सिद्ध भगवान रह रहे हैं, क्योंकि उस ही जगह से जितने आत्मा मुक्त हुए हैं वे ऊपर ठीक सीधमें उसही जगह रहेंगे। इसलिए एकमें अनेक रह रहे हैं, फिर भी एकमें अनेक नहीं रह रहे। एकमें एक ही रह रहा है, वह किस प्रकार कि जिस भगवानने वेदलज्ञानके द्वारा जो कुछ जाना वह उस ही भगवानने जाना, वहीं रहने वाले अन्य सिद्ध भगवानने अपने स्वरूपसे अपने उसे समस्तको जाना। तो सबका ज्ञान, सबका आनन्द, सबका परिश्रमन उनका अपने आपमें जुदा जुदा है। इस निगाहसे देखो तो प्रत्येक सिद्ध अपने एकमें एक ही रह रहा है, एकमें अनेक नहीं रहते। लेकिन स्थानकी दृष्टिसे देखो तो एक सिद्धमें अनेक सिद्ध रह रहे हैं। तो आयुर्कर्मके नष्ट होनेसे सिद्ध भगवन्तमें यह अर्धगाहनगुण प्रकट हुआ है।

नामकर्मके क्षयसे परमगुण विकास—छूटे कर्मका नाम है नामकर्म। नामकर्मके उदयसे इस जीवके शरीरकी रचना होती आ रही थी। जैसे कोई मनुष्य मरा और मरकर उसे छोड़ा बनेना है तो जिस स्थान पर वह छोड़ा बनेगा उस स्थान पर यह जीव पहुँचा। पहुँचनेके बाद छोटेके शरीरका निर्माण हुआ। छोटेके जैसे अगोपान्न बने। तो इसको रचने वाला कौन है ? यदि किसी एक विधाता को मान लिया जाता तो उसमें अनेक आपत्तियाँ हैं। प्रथम तो यह बात है कि उसने कहा बैठ या इस शरीरको बनाया ? और वह भी शरीर बाला है या बिना शरीरका है ? यदि शरीर बाला है तो उसके शरीरको किसने बनाया ? यदि शरीर नहीं है तो जिसके शरीर नहीं है वह क्रिया ही क्या कर सकता है ? आ

फिर उसने बनाया क्यों ? क्या दया आयी इस लिए इन जीवों को बनाया ? यदि दयाकी वजहसे जीवोंको बनाया तो उसे अन्त तक दया निभानी चाहिए थी, लेकिन यह जीवोंको दुःख भी दे रहा है, नरकमें भेज रहा है। तो अब उसकी दयालुता कहां गई ? यदि वह खेल खेलमें बना रहा है, उसे ऐसा बनानेमें कुछ आनन्द आ रहा है इसलिए अपने मौजके लिए बना रहा, तो अपने मौजके लिए दुनियाकी रचना भी जिससे जीव दुःखी हों, यह तो बड़े पुम्षोंका काम नहीं। यह तो तुच्छ लोगोंका काम है कि अपने मौजके लिए दूसरों पर चाहे कुछ भी अन्याय करें। इससे अच्छा तो यह था कि उन जीवोंको वह बनाता ही नहीं तो वे दुःखी ही न होते। किस लिए बनाया ? कोई इसका ठीक उत्तर नहीं बैठता। दूसरी बात यह है कि जीवोंको बनाया तो किसी साधनसे बनाया या कुछ भी न था और बना दिया ? कुछ भी न हो और कुछ बन जाय, ऐसा तो त्रिकालमें भी नहीं हो सकता। अरे मिट्टी है तभी तो घड़ा बनेगा, कुछ भी न हो और घड़ा बन जाय ऐसा तो नहीं हो सकता और कुछ था तो वह था ही पहिलेसे फिर बनाया गया। एक नया परिणामन हो गया है। तो बहुत सी बातें विचारने पर यह सिद्ध होता है कि इस जगतको, इस जोषको, इस शरीरको किसी एकने नहीं बनाया है, किन्तु ये ही शरीरके परमाणु जो फुटकर फैले रहे थे वे ही इस मोही जीवका संसर्ग पाकर इस शरीर रूपमें बन गए। उसका कारण है नाम कर्मका उदय। तो नामकर्म के उदयके निमित्तसे यहां जीवोंके शरीरकी रचना होती थी और इस शरीरके कारण यह जीव स्थूल रहा करता था। जैसे—हम आप सब मोटे मोटे लोग बैठे हैं ना, सूक्ष्मता तो नहीं रही, इस जीवको पकड़ भी सकते, कोई भग रहा हो तो उसे पकड़कर बंधा जा सकता। तो ऐसा स्थूलपना बन रहा था लेकिन अब नामकर्म नष्ट हो गया तो सिद्ध भगवंत वहा सूक्ष्म रूपसे ही विराजमान है। अब यह स्थूलपना नहीं रहा। जैसे यहां किसी को देखकर हम कह बैठते हैं कि यह अमुक है, इसको पकड़ लिया, बैठा लिया, बंध दिया, यहांसे अब अन्य कहीं जा नहीं सकता। जैसा व्यवहार यहां जीवके प्रति किया जा सकता था वह व्यवहार अब नहीं हो सकता है। वह अत्यन्त सूक्ष्म है।

गोत्रकर्मके क्षयसे परमगुणविकास—७ वां कर्म है गोत्रकर्म, इस गोत्रकर्म के उदयके निमित्तसे यह जीव ऊंच नीच कुल वाला कसलाता था, देवगति के सभी जीव उच्च कुल वाले कहलाते हैं देवोंका नीच कुल नहीं होता, यैश्च गतिके जीव सभी नीच कुलके कहलाते हैं चाहे सिंह हो, चाहे डा हो, चाहे पेड़ हो, सभी नीच कहलाते हैं। केवल मनुष्यगतिके जीवों

में दोनों कुल सम्भव हैं। कोई मनुष्य कुलके कहलायेंगे, कोई उच्छ कुलके कहलायेंगे। तो ये जो कुलसे भेद हैं ये गोत्रकर्मके उदयसे हो रहे हैं। अथ सिद्ध भगवन्तमें गोत्रकर्म नहीं रहा, गोत्रकर्मके नष्ट होनेसे अथ वहाँ अगुरुर्लघु गुण प्रकट हुआ है। अ मायने नहीं, गुरु मायने बड़ा, लघु मायने छोटा, वहाँ कोई सिद्ध न छोटा है न बड़ा। सभी एक समान हैं। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति, अनन्त आनन्दके धारी हैं। यहाँसे कई मुनि ऐसे मोक्ष गए हैं जिन्हें कोई लोग जान भी नहीं सके; पर वे मुनि मुक्त होने पर सिद्धोंकी भाँति अनन्त आनन्दके धारी बने। अनन्त चतुष्टय उनसे प्रकट हुए जैसे ऋषभदेव, वर्द्धमान स्वामी आदिक मुक्त हुए, ऐसे ही वे अनन्त मुनि भी मुक्त हुए, उनमें कोई छोटे बड़ेका भेद नहीं रहता। इसी कारण सिद्ध भगवन्तमें यह अगुरुर्लघु गुण प्रकट हुआ है।

अन्तराय कर्मके लयते परमगुण विकास—८ वें कर्मका नाम है, अन्तराय कर्म। अन्तरायकर्मके उदयसे इस जीवको बड़े विघ्न आ रहे थे। दान देना चाहते थे, पर दान न दे सके, दान देनेके भाव ही नहीं पैदा हो पाते। कोई पुरुष तो ऐसे भी हुए हैं जो अपने मुखसे भी कह डालते हैं कि मेरे पास धन बहुत है और मैं चाहता हूँ कि कुछ दानमें लगाऊँ, पर मेरे हाथसे दान दिया नहीं जाता रहा। चाहते हुए भी मैं अपने हाथसे किसीको दान नहीं दे सकता। कोई जवरदस्ती उसका धन छुड़ाकर दानमें लगा दे तो उसका वह कुछ बुरा नहीं मानता, उसमें वह खुश है, पर अपने हाथोंसे दान नहीं दिया जाता। यह क्या है? यह एक ऐसा विचित्र अन्तरायका उदय है कि दान दे नहीं सकता। चाहता यह है कि मुझे इतना लाभ हो, पर लाभ नहीं हो पाता। लाभ होनेकी स्थिति भी आये तो उस लाभमें विघ्न हो जाते हैं। यह जीव चाहता है कि मैं खूब खाऊँ, पर खाया नहीं जाता। बहुतसे रईस लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मैं खूब खाऊँ, पर कोई रोगके कारण उनकी खाना ही नहीं पचता, वे खा ही नहीं सकते तो क्या है? यह एक अन्तरायका उदय है। इसी प्रकार उपभोगमें भी विघ्न आता है। उपभोग उन पदार्थोंको कहते हैं जो बराबर भोगनेमें आ सकते हैं, जैसे चाइपाई, परिजन, घर ये उपभोग कहलाते हैं इनमें भी विघ्न आता है। वह उन भोगको नहीं भोग सकता है। शक्तिमें विघ्न आ गया। तो ये सब अन्तराय होते होने ससार अवस्थामें अन्तराय कर्मका उदय था लेकिन अब वे अन्तराय कर्म नष्ट हो गए, सिद्ध भगवानके अनन्त शक्ति प्रकट हुई है। अब वे प्रतिक्षण अनन्त आनन्द भोगते रहते हैं। यह उनका एक मकल सन्यास है। तो प्रभुके ये ८ गुण उत्पन्न हुए हैं। ऐसे सन्यक्त्व आदिक ८ गुणोंसे महित सिद्ध समूहको मैं नमस्कार करता हूँ।

आकृष्टि सुरसम्पदां विदधते भक्ति श्रियो वश्यताम् ।
 उल्घाटं विपर्दां चतुर्गतिभुवां विद्वैपमात्मैतसाम् ॥
 स्तंभं दुर्गमनं प्रतिप्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्—
 पायात्पंचनमक्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥१३॥

समाधिभक्तका सर्वत्र सम्यग्दर्शन—लोकमें एक समता परिणाम ही सार भूत तत्त्व है। न करे कोई समता तो वीतेगी क्या उसपर ? आकुलता। किसी बाह्य पदार्थमें राग जगा तो इसे मिलेगा क्या ? आकुलता। किसी बाह्य पदार्थमें घृणा हुई तो मिलेगा क्या ? आकुलता। केवल एक समता ही मार है। किसी भी प्राणीमें रागद्वेष न जगे, किसी भी बाह्य पदार्थमें रागद्वेष उत्पन्न न हो तो वहाँ केवल ज्ञाननहारकी दृष्टि रहती है और ऐसे ज्ञातापनकी स्थितिमें उसके समताभाव जंगता है। उस समता परिणाममें जिसका दूसरा नाम है समाधिभाव, उस समाधिभावमें उस जीवको विशुद्ध आनन्द प्रकट होता है, ऐसा समाधिभाव यह समाधिभक्त सत पंचपरमेष्ठीमें निरख रहा है। साधु भी रागद्वेषको दूर करके समता परिणामके परम उपासक हैं। साधुजन शत्रु और मित्रमें समताका भाव रखते हैं। कैसा स्पष्ट भेदविज्ञान है साधुजनोंका कि एक तो मित्र है और एक शत्रु है, अर्थात् एक पुरुष तो साधु महाराजकी बड़ी सेवा करता है और एक पुरुष साधुको सताता है, दुःखी करता है लेकिन साधु पुरुषकी दृष्टिमें वे दोनों एक समान हैं, भले ही व्यवहार कुछ जुदे जुदे ढगका हो जाय, मगर भीतरमें न शत्रुके प्रति द्वेष है और न मित्रके प्रति मोह है। यह साधु तो उन दोनोंका भला चाहता है। सबका कल्याण हो जब भीतर में विशुद्ध ज्ञानप्रकाश जगता है तब ही आत्मामें ऐसी निष्पक्षता प्रकट होती है। साधुजन महल और श्मशानमें समता परिणाम रखते हैं। श्मशान में रहते हुए वे ग्लानि नहीं करते, विषाद नहीं करते, घत्कि श्मशानमें एकान्तमें, वैराग्यके स्थानमें रहने के कारण जो विशुद्ध ज्ञान विकास होता है, बिरकि बढ़ती है उससे वे शुद्ध आनन्दकी वृद्धि ही अपनेमें पाते हैं। साधु सत श्मशानमें रहकर विषाद नहीं मानते और महलोंमें रहकर मौज नहीं मानते। कभी किसी अच्छे महलमें साधुको ठहरा दिया गया, अथवा आहार आदिकके प्रयोजनसे किसी महलमें पहुंच गए तो महलमें रहकर भी वे कहीं मौज नहीं मानते। उनके लिए श्मशान और महल दोनों ही समान हैं। सामने स्वर्ण रत्न पड़ा हो अथवा पत्थर, कौंचका टुकड़ा पड़ा हो, पर साधुकी दृष्टिमें उन दोनोंका एक मूल्य है। यह तो किसी छोटे बच्चेकी दृष्टिमें भी आसफना है। किसी दो चार माहके बच्चेके पास स्वर्ण और कौंच दोनों रख दिये जायें तो उसके लिए क्या है ? क्या वह

सममता है कि यह अधिक मूह्यधान है यह कम मूह्यधान है ? वच्चेकी तो अज्ञानके कारण ऐसा कहा जा सकता है कि उसे कुछ जानकारी नहीं है लेकिन साधु महाराजको प्रयोजन कुछ नहीं है इस कारण दोनोंमें समता है। साधु ने तो अपने शुद्ध ज्ञानमम आत्मामें ही रमने के लिए जीवन माना है। उसे अब कोई दूसरा काम नहीं है। विषय उसे रुचिकर नहीं लगते हैं, स्वर्णको यह करेगा क्या और काचका भी वह क्या करेगा ? तो यों साधु महाराजको स्वर्ण और काचमें बराबरकी बुद्धि है। कोई निन्दा करे अथवा स्तयन करे तो उन दोनोंमें साम्यबुद्धि है।

समाधिभक्तका आराधना देवता--समताकी मूर्ति पञ्च परमगुरुकी भक्तिमें समताका उपासक जीन रहा करता है। इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय भी समताके पुत्र हैं और अरहत सिद्ध प्रभु तो प्रकट साम्यमूर्ति हैं, उनकी भक्ति मत करते हैं तो उनकी भक्तिमें उनके नामके जो अक्षर हैं, पञ्च नमस्कार मंत्र है, यह भी उसे देवता लग रहा है। गुणोकारमंत्रको भी वह देवता समझता है। पञ्चनमस्त्रिक्रिया क्षरमयी आराधना देवता सबकी रक्षा करें। शरण लेनेके योग्य ५ परमगुरु हैं--अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनका जाप जिन ऋक्षरोंमें किया जाता है वे अक्षर भी देवता कहलाते हैं। उन अक्षरोंके सहारे से जो चित्तमें आराधना बनती है उसको भी देवता कहते हैं। यहा समाधिभक्तिका प्रकरण है। ज्ञानी संतको समतापरिणाम ही सर्वोत्कृष्ट इष्ट है। तो उस पञ्च नमस्कारकी अक्षरमय जो यह आराधना है गुणोकार मंत्रके सहारे से जो पञ्चपरमेष्ठीकी आराधनारूप परिणति है उस देवता की प्रशंसा कर रहे हैं कि यह नमस्कार मंत्र की आराधना अथवा नमस्कार मंत्र रूप आराधना सम्पदाके आकर्षणको करती है अर्थात् देवों में प्राप्त होने वाली सम्पदा को खींच कर इसके समक्ष उपस्थित करती है, अर्थात् पञ्चपरमेष्ठी की भक्तिके प्रसादसे इनका विशिष्ट पुण्यकर्मका बन्ध होता है कि देवोंके जो इन्द्र हैं, जो उत्कृष्ट सम्पदाके अधिकारी हैं उनकी सम्पदाको प्राप्त करा देता है।

नमस्त्रिक्रियाक्षरमयी आराधना देवतामे प्रभावका कारण--नमस्कारमंत्रमें क्यों इतना प्रभाव चहा है, इसका कारण यह है कि इसमें जिन पवित्र आत्मावोंकी उपासना की जा रही है वे आत्मा सभीचीन दृष्टिसे पवित्र हैं, पवित्रताका अर्थ है कि किसी चीजमें वही चीजमात्र रहना और दूसरी चीजका सम्भव न रहना इसीको पवित्रता कहते हैं। जैसे चौकी पवित्र है तो चौकी चौकी ही है। वीलोंमें दूसरो वस्तुका सम्भव नहीं है, यही पवि-

त्रता कहलायी । आत्मा पवित्र कौन है ? जो आत्मा केवल आत्मा ही हो, उस आत्मामें परका सम्बंध न हो उसे पवित्र कहते हैं । जैसे यहां संसारमें हम आपके आत्माके साथ दूसरी वस्तु भी जुड़ी हुई है । यद्यपि वस्तु स्वरूप के कारण आत्मामें आत्मा ही है, परमें पर ही है, लेकिन संयोग सम्बंध तो प्रकट जुड़ा हुआ है । साफ समझमें आरहा है, हम शरीरमें बंधे हैं, कर्म में बंधे हैं, तर्क विर्तक विचार विर्तक ऐसे उत्पन्न होते हैं कि हम अपने सहज स्वरूपका ज्ञान भी नहीं कर पाते । ऐसी अपवित्रता है इस समय हम आपकी, किन्तु प्रभुमें ये अपवित्रतायें नहीं हैं । हम आपके लिए आदर्श कौन है ? हम किसको ओर निगाह रखे कि हमें वैसा बननेमें लाभ है, और प्रकार बननेमें लाभ नहीं है, ऐसा आदर्श आत्मा है तो यह प्रभु है । तो जो केवल रहे, दूसरेका सम्बंध न रहे, ऐसे ही पवित्र आत्माको परमात्मा कहते हैं । दुनियावाी लोग तो परमात्माकी, ईश्वरकी इसमें तारीफ नहीं जान पाते । वे समझते हैं कि जिसके पास बहुतसे देवता आते हों, वह जगतका बड़ा हिसाब किताब भी रखता हो, जो भक्तोंको सुख देता हो, जो भक्त नहीं हैं उन्हें दुःख देता हो, सब जीवोंकी व्यवस्था जिसने अपने शिर रख ली हो उसको लोग भगवान मानते हैं लेकिन उसमें तो प्रकट अपवित्रता है, क्योंकि वहां परके प्रति लगाव है । केवलमें केवलको समा देने वाला परम आत्मा पवित्र है और उसकी आराधनामें प्रभाव है ।

पवित्रतामें ही शान्तिका लाभ— पवित्रताको इंगलिशमें कहते हैं प्योरिटी । कैवल्य सस्कृतका शब्द है, जिसका दूसरा अर्थ है खालिस । जो आत्मा आत्मा ही रह गया, उसके साथ किसी दूसरी चीजका सम्बंध न हो उसे कहेंगे पवित्र (प्यौर) । हम आप जब तक ऐसा नहीं बन सकते केवल तब तक संसारमें रुलते रहेंगे, यहांके पाये हुए थोड़ेसे सुख साधनों का कोई महत्त्व नहीं है । ये सब क्षोभको उत्पन्न करने वाले हैं । जब तक कैवल्य न प्रकट हो तब तक हम आपको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । क्या चाहिए ? हम हम ही रह जायें, हममें दूसरी चीजका सम्बंध न हो, बस वही धर्म है, वही धर्मका फल है और वही परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति है कि हम जैसे हैं, जितने हैं उतने ही रह जायें, हममें दूसरी चीजका सम्बंध न रहे, यह चाहिए हम आपको । अब अपने दिलमें खोजो, क्या यह निर्णय आपने बना पाया कि हमको क्या बननेमें लाभ है ? धनी बननेमें लाभ है या दुनियाका नेता बननेमें लाभ है या बड़ा प्रतिष्ठावान बननेमें लाभ है ? यदि धनिक हो गए तो क्या लाभ मिलेगा ? आकुलतायें और बढ़ेंगी, राज्यकर्मचारी और सतारेंगे । बन्धुजनोंके भी हम कृपापात्र न रह पायेंगे सभी लूटनेकी बात सोचेंगे । मित्रजन इसीलिए मित्रता बनायेंगे । धनका

लोग इस आशयके लिये श्रेयस्कर नहीं है। यह तो पुण्योदयसे मिलता है, पर धनके कारण जीवकी शान्ति हुआ करती हो सो बात नहीं। कितने ही गरीब लोग बड़े शान्त सुखी नजर आते हैं, शान्ति ही तो चाहिए वह मिलती है बुद्धिसे, ज्ञानसे, विचारसे, न कि वैभवसे। बल्कि वैभव तो विकारका आश्रय बन जाता है,

वैभवमें विकारकी आश्रयभूतताका एक दृष्टान्त—दो भाई थे। वे परदेश गए धन कमानेके लिए। खूब धन कमा लिया और सोचा कि इस सब धन को घर कैसे ले जायें ? सो सारा धन बेचकर दो कीमती रत्न खरीद लिये। चले अब अपने देशको। रास्ते में पडना आ समुद्र। सो समुद्री जहाजमें बैठे हुए जा रहे थे। वे दोनों रत्न बड़े भाईके पास थे। रास्तेमें वह बड़ा भाई सोचने लगा कि इस समय दोनों रत्न हमारे पास हैं। घर जाने पर एक रत्न छोटा भाई ले लेगा सो अच्छा होगा कि इसको समुद्रमें डबेल दें। फिर तो हमें दोनों रत्न मिल जायेंगे। थोड़ी ही देरमें तुरन्त सभल गया और विचार करने लगा—ओह ! धिक्कार है। ऐसे रत्नोंके पीछे हमने अपने छोटे भाईकी जान लेना सोचा। सो वह अपने छोटे भाई से कहता है—भाई, ये रत्न तुम अपने पास रखो। इनको हम अपने पास न रखेंगे। जब छोटे भाई ने उन रत्नोंको अपने पास रख लिया तो थोड़ी ही देरमें उसके भी खोटे भाव बने। सोचा कि इन रत्नोंको तो मैंने अपने दिमागसे कमाया है, बड़े भाईका तो सिर्फ थोड़ा सा सहयोग रहा और घर जाने पर ये बँट जायेंगे। अच्छा होगा कि हम अपने इस बड़े भाईको समुद्रमें डकेल दें। यह मर जायेगा और ये दोनों रत्न हमारे हो जायेंगे। वह भी तुरन्त सभल गया और अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। उसने भी उन रत्नोंको अपने पास रखना स्वीकार न किया। खैर, किसी तरहसे घर पहुँचे, तो उन रत्नोंको माँ को दे दिया। माँ ब्रह्म थी। उसने उन रत्नोंको पाकर विचार किया कि—बृद्धावस्थामें कोई सहारा नहीं देता, यदि अपने पास धन रहेगा तो सभी मददगार होंगे। अच्छा होगा कि इन रत्नोंकी छिपाकर रख दें और इन दोनों बेटोंको किसी तरहसे मरवा दें। इतने खोटे भाव बनते ही वह माँ भी तुरन्त संभल गयी और अपनी गलती पर अपने को ही धिक्कारने लगी। उस माँ ने भी उन रत्नोंको अपने पास रखना स्वीकार न किया। फिर वे दोनों रत्न उन दोनों भाइयोंने अपनी बहिनके पास रख दिये। बहिन भी सोचने लगी कि ये रत्न तो बड़े कीमती हैं। ये दोनों भाई हमसे ये रत्न ले लेंगे। अच्छा होगा कि खाना तो हम ही बनाती हैं। खानेमें विष मिलाकर इन दोनों भाइयोंको खिला दें। ये मर जावेंगे तो ये दोनों रत्न हमें मिल जायेंगे। थोड़ी ही देर बाद

वह भी संभली और अपनी गहती पर बड़ा पछतावा किया। उसने भी उन रत्नोंको अपने पास रखना स्वीकार न किया। अन्तमें उन सबने एक दूसरेसे अपने मनमें उत्पन्न हुए खोटे भाव बताये और यह निर्णय किया कि इस धनसे तो वह पहिले वाली गरीबी भली थी। सो उन रत्नोंको समुद्र में फिक्का दिया। पहिले की भौंति गरीबीमें निवास करके सुखसे रहने लगे। तो यह धन वैभव बडे विकारका कारण बन जाता है। इस धन वैभवसे शान्ति नहीं मिलती। शान्ति मिलनी है आत्मस्वरूपकी और दृष्टि करने में।

कंवलय पाने के उपायमे सत्समागमकी सफलता—भैया ! आप आज बड़े हुए है, सुख सुविधायें मिली हैं, अच्छा कुल मिला है, सब बातें अच्छी मिली हैं तो इस आत्मस्वरूपके ज्ञानकी कमाई कर लें अन्यथा यह दुर्लभ नर जन्म यों ही बेकार चला जायेगा। तो यहाँ शरण लेने योग्य यदि कोई हो सकता है तो वही हो सकता है जो पवित्र हो। अपवित्र हो उसकी शरण लेने से क्या लाभ ? पवित्र वह कहलाता है जो खालिस आत्मा ही आत्मा कहलाता है। उस आत्माके साथ कोई दूसरी चीज न लिपटी हो। यहाँ हम आपके पास अनन्त तो शरीरके परमाणु लिपटे हैं, अनन्त मनो-वर्गणके परमाणु लिपटे हैं, अनन्त कर्मपरमाणु लिपटे हैं और इन लिपटावोंके प्रभावमे विषय कषाय, बाढ्छा, तर्क वितर्क आदि नाना तरंग उठ रहे हैं जिनसे हम अपने आपको खो बैठे। पहिले आप यह निर्णय कीजिए कि हमें करना क्या है ? इसी निर्णय पर धर्मपालन सम्भव है। हमको बनना है खालिस, जो मैं हू सो ही बस यही बननेका भाव है। यह बात जिस दिनसे चित्तमें आ जायेगी, सच्चा मार्ग मिलेगा, मोक्षमार्ग मिलेगा, तभीसे शान्त रहने लगेंगे। जगतकी विडम्बना देखकर। किसी भी परपदार्थका कुछ परिणामन देखकर आकुलित न हों। हमको बनना है केवल, ज्ञानमात्र। अन्य कुछ नहीं। अगर अपना लगाव परपदार्थोंसे लगा है। उनके प्रति अनेक प्रकारके सोच विचार प्रयत्न किये जा रहे हैं तो क्या केवल बना जा सकता है ? पुत्र मित्र स्त्री परिवार घर आदिकमें लगाव लगा रहे, उनमें मोह कर रहे, उनकी और दृष्टि दे रहे, अपना उपयोग उनमें रख रहे तो क्या इस यत्नसे हम केवल बन सकेंगे ? क्या खालिस रह सकेंगे ? कभी भी सम्भव नहीं है। इतना तो अभी विचारना चाहिए कि मैं तो खालिस अभी भी हू। स्वरूपसे देखो तो सबसे न्यास अब भी हू। मेरे स्वरूपमें किसी दूसरी वस्तुका प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान-मात्र हू, अमूर्त हू। आकाशमें रहकर भी आकाशसे निराला हू। अन्य की बात तो छोड़ो। देहमें रहकर भी देहसे निराला हूँ और गृहस्थीके कारण गाँवमें, घरमें रहते हुए भी ग्राम और घरसे निराला हूँ। मैं केवल-

जानमात्र हूँ, यह बुद्धि अगर जग जाय तो सचमुचमें अभीर है, तो ऐसी पवित्रता जहाँ प्रकट हुई है उन परमात्माकी यहा आराधना की जा रही है और ऐसी पवित्रता प्रकट करनेके लिए जिन्होंने दृढ़ संकल्प किए हैं जो पूर्णतया प्रयत्नशील हैं ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी आराधना की जा रही है। यह आराधना देव सम्पदाकी प्राप्त कराने वाली है।

पञ्चनमस्त्रिधाक्षररुधी देवतामे मुक्तिश्रीफारिता च चतुर्गतिदु खहारिता—

पञ्च परम गुरु सभी आत्मा मोक्षसे सम्बन्धित हैं, सिद्ध भगवानकी साश्रान्त मोक्ष प्राप्त हुआ है। अरहत भगवानकी भी घातक कर्मोंसे मोक्ष प्राप्त हो तो गया है, पर अभी अघातिया कर्मके सम्बन्धसे मोक्षस्थानमें नहीं है। यहाँ ही दुनियामें विहार कर रहे हैं, लेकिन वे भी मुक्त हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु यद्यपि इस समय मुक्त नहीं हैं, लेकिन वे मोक्षमार्गमें लगे हुए हैं। तो चूँकि मोक्ष मार्गसे मोक्षसे इन पंच देवताओंका सम्बन्ध है अतएव इनकी आराधना करने से मुक्तिश्री वशमें हो जाती है, अर्थात् जो भक्तिभावसे स्वरूप विचार कर पंचपरमोष्ठियोंकी आराधना करता है उसे मुक्ति प्राप्त होना अवश्यभावी है। पंच नमस्कारकी धर्मोपदेश यह आराधना चारों गतियोंमें उत्पन्न हुई विपदाओंका विनाश कर देती है। धरतुस्वरूप का सत्यज्ञान होना, परपदार्थ पर ही है, यह ज्ञानमय अन्तस्तत्त्व यह ही मैं हूँ, मेरेसे अतिरिक्त अन्य पदार्थ अत्यन्त निराले हैं ऐसा जिसका दृढ़ श्रद्धान हो और जिसका यह निर्णय हुआ कि केवल ज्ञानमात्र आत्माके रहनेमें ही वास्तविक शान्ति है और ऐसा ही इसका होना है उभ पुरुषकी इन केवल आत्माओंमें रुचि जोगी और जहाँ ज्ञानमात्र आत्मामें भक्ति जगी वहा चारों गतिके सकट अवश्य नष्ट होंगे।

स्थावरोंके क्लेश—गतियोंमें कितना घोर दुःख है। इस जीवकी सब से पहिली स्थिति निगोदकी थी। निगोद कहते किसे हैं? ये संसारी जीव दो प्रकारके हैं—त्रस और स्थावर। जहा दो इन्द्रिय हों, तीन इन्द्रिय हों, चार इन्द्रिय हों, ५ इन्द्रिय हों वे तो त्रस कहलाते हैं और जहा जीभ, नाक, आँख, कान आदिक कुछ न हों, केवल एक शरीर ही शरीर हो उसे स्थावर कहते हैं। जैसे—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पेड़ वनस्पति वगैरह। अब वनस्पतिके दो भेद होते हैं—एक हरी वनस्पति और दूसरी निगोद वनस्पति। हरी वनस्पति फल, फूल, पत्ते, पेड़ वगैरह कहलाते हैं और निगोद नामकी वनस्पति जो हरी नहीं है, जिसका सूक्ष्म शरीर है, जो एक श्वासमें १८ बार जन्ममरण करके घोर दुःख भोगता है वह निगोद कहलाता है। हम आप सब जीव सबसे पहिले अर्थात् अनादिकालसे निगोद पथीयमें थे। अब आप यहाँ यह जान सकेंगे कि हम संसारकी

कितनी दुर्गतियोंको पार करके आज इस श्रेष्ठ मनुष्यजन्मको धारण किए हुए हैं। ये जीव सर्वप्रथम निगोद अवस्थामें थे। उस निगोदसे तो ये ५ स्थावर अन्धे हैं। निगोदकी दरा इन ५ से भी बुरी है। निगोदसे किमी तरह निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति हुए। ये पाँचों ही पर्याय निगोदसे कुछ अन्धी हैं, लेकिन हैं ये एकेन्द्रिय ही। जिनका ज्ञान अत्यन्त हीन है ऐसी पर्यायोंमें बहुत काल व्यतीत किया।

प्रस जीवोंके प्लेश—कुछ शुभ उदय आया कि स्थावरसे निकलकर दो इन्द्रिय जीव हुआ। अब दो इन्द्रिय जीवमें रस लेने की शक्ति आयी। रसका भी मुख लेने लगा। कोई भयकी चीज हो तो उससे अलग हटनेकी भी उसमें सामर्थ्य आयी। पैर तो नहीं है मगर छातीके बलपर जैसे वेचुवा जोक शंख कोड़ा वगैरह चलते रहते हैं। कुछ ज्ञान और बढ़ा तो दो इन्द्रियसे तीन इन्द्रियमें आ गया। वहाँ नासिका भी प्राप्त करली, जैसे चोंटा चोंटी वगैरा कुछ और ज्ञान बढ़ा तो तीन इन्द्रियसे चारइन्द्रिय हो गया। इस चार इन्द्रिय जीवके चक्षु और बह गए, जैसे पतंग, मक्खी, मच्छर, टिट्ठी, ततैया आदिक। चारइन्द्रियसे निकल कर पञ्चेन्द्रिय हुआ, उसके कान भी बढ़ गए। अब सुनने का भी ज्ञान करने लगा। लेकिन मन न हो तो उनका भी जीवन इन्हीं विकलत्रयोंकी तरह है। पञ्चेन्द्रिय असंझी जैसे पानीमें रहने वाले सोंप वगैरह होते हैं। वहाँसे निकलकर मन वाला हुआ। मन वाला भी यदि सिहादिक क्रूर जानवर हुआ तो वहाँ भी पाप करके दुःखी हो गया और कदाचित् हो गया निर्बल तो बलवान जानवरोंके द्वारा खाया गया। इन पशुओंके दुःखकी भी कहानी क्या कहें ? प्रनेकके दुःख तो ओंखों दिखते हैं। सूकरों पर कौन दया करता है ? तुच्छ लोग तो यह निर्याय किए बैठे हैं कि ये सूकर आदिक पशु तो इसी लिए पैदा हुए हैं कि इनको लोग मारें और खायें। पहिले तो उनसे कुछ काम लेते हैं, जब कुछ काम कर सकने योग्य न रहे तो उन्हें मार डालते हैं।

नारक मनुष्य व देवगतिके प्लेश—तिर्यक्च गतिसे निकलकर किसी तरह नरऋगनिमें पहुँचे तो वहाँके दुःखका क्या कहना ? जहाँ इतने दुःख होते हैं कि हजारों विच्छुओंके काटनेसे भी उतना अधिक दुःख न हो। ठंड गर्मीका दुःख, आपसकी लड़ाईका दुःख, असुर कुमारके देव भिदाते हैं उसका दुःख, भूख प्यासके दुःख। यों दुःख ही दुःखरों अनगिनते तर्पोंकी आयु व्यतीत होती है। वहाँसे निकलकर कदाचित् मनुष्य हुए तो मनुष्य होकर भी दुःख ही दुःख पाया, गर्भका दुःख, गर्भसे निकलते समयका दुःख,

वचनका दुःख, जवानीका दुःख, युवापेका दुःख। कहीं ज्ञान नहीं प्राप्त किया। मनुष्य होकर मरे, फिर किसी गतिमें गए। कदाचित् यह देव भी हुआ तो देवोंका शरीर वैक्रियक होता है। उनके शरीरमें हाड़, मांस, खून आदिक नहीं होते, भूख प्यास भी नहीं लगती, हजारों वर्षोंमें कभी भूख प्यास भी लगी तो उनके कठसे अमृत मड़ जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे सुख साधनोंमें भी जीष गया लेकिन तृष्णाके कारण वहाँ भी दुःखी रहा। कपायें ४ होती हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध कपायकी तीव्रता नारक्रियामें पायी जाती है, मान कपायकी प्रवलता मनुष्योंमें, माया कपायकी प्रवलता तिर्यञ्चोंमें और लोभ कपायकी प्रवलता देवोंमें पायी जाती है। भला वतलाषो जिन देवोंको कोई रोजगार, व्यापार, खेती, आदि नहीं करना है, कल्पवृक्षोंसे अपने आप मनचाही चीजें प्राप्त होती है फिर भी अपनेसे अधिक ऐश्वर्य वाले देवोंको देव्यकर वे मन ही मन कुड़ते हैं और विकृत तृष्णाके कारण वे दुःखी रहा करते हैं। उनको इष्ट वियोग भी नहीं होता। अगर कोई देवी मर गयी तो अन्तर्मुहूर्तमें ही दूसरी देवी उत्पन्न हो जाती है और अन्तर्मुहूर्तमें ही वह जवान हो जाती है। तो वहाँ इष्ट वियोगका भी दुःख नहीं, पर तृष्णावश वे निरन्तर दुःखी रहा करते हैं। तो अपने आपको यह जान गये होंगे कि मनुष्योंमें यह मानकपाय कितनी प्रबल है। मान होना चाहिए फिर यह जीव राजी। यह मनुष्य धनसे राजी नहीं है, धन तो मानके लिए बढ़ाना चाह रहा है। वृत्ति ऐसा मान रख है कि दुनियामें धनके कारण इज्जत बढ़ती है इस लिए लोग धन बढ़ानेके प्रयत्नमें रहा करते हैं। वह धनका बढ़ाना भी मानकपायके पोषणके लिए है। कहीं अपमान हो रहा हो तो अपना मान रखनेके लिए लोग धनके खर्च होनेकी परवाह नहीं करते। तो मनुष्यगत से मानकपायकी तीव्रता है।

निर्मान होकर पवित्रता पानेका अनुरोध—अपना प्रयत्न यह होना चाहिए, ज्ञान ऐसा बनना चाहिए कि मानकषाय हमारी मद हो। काहेका मान ? ये संसारकी सब चीजें अपवित्र हैं। यहा पवित्र तो प्रभु हैं जो केवल ज्ञानस्वरूप हैं। जिनके साथ कोई भ्रष्ट नहीं लगा है। जिनके साथ न शरीरका सम्बन्ध है, न कर्मका। वे ही पुरुष इस जगतमें पूज्य हैं। जो पुरुष ऐसे पवित्र आत्माकी श्राद्धना करता है उसके चारों गतियोंके सकट दूर हो जाते हैं। जोपक्ष परमगुरुकी पूजामें उपासनामें लगा हो, इन पक्ष गुरुओंके गुणोंमें लगा हो उस पुरुषमें पाप नहीं टहर सकते। भला उपयोग तो एक है। जब हम अपना उपयोगमें निर्मोह आत्माके गुणोंको नहीं बसाते हैं तो प्रकृत्या मोहमे ही उपयोग फसेगा, और वहा पाप है। जब निर्मोह,

पवित्र, ज्ञानमय आत्माकी वंदनामें उपयोग रहता है, उनके गुणोंका स्मरण उपयोगमें रहता है, तब यह पाप नहीं हो सकते, तो पंच गुरुओंकी यह आराधना पापोंसे विद्वेष रखती है। तो जहाँ पंच गुरुओंकी आराधना बस रही हो वहाँ पाप नहीं ठहर सकते, हम आपका वास्तवमें रक्षक है अपने आपके स्वरूपका स्मरण, ध्यान, आराधना, और बाह्यमें अगर कोई रक्षक है तो परमात्मा और गुरु। देव और गुरु, इसी कारण हम आपको देव और गुरुके सम्बंधमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। देवका जो सत्यस्वरूप है उसे समझकर उसे देव मानें। देव वह होगा जो पवित्र हो। पवित्र वही कहलायेगा जो बाह्यसम्बन्धसे रहित हो और अपने सत्यस्वरूपमें हो, अर्थात् चीतराग और सर्वज्ञ वही देव कहला सकता है। हम रागद्वेषीको भगवान् (देव) के रूपमें स्वीकार न करें। आजकल लोग सोचते हैं कि चाहे कोई भी भगवान् (देव) हों, सब भगवान् (देव) एक समान है, सब गुरु एक समान हैं, किसी भी मजपबके हों। लेकिन यह सोचिये कि हमको करना है आत्मकल्याण। अर्थात् हमें बनना है खालिस आत्मा। मैं ज्ञानमात्र आत्मा ही रह जाऊँ, मेरे साथ अन्य भङ्गट न रह जायें ऐसा पवित्र आत्मा मैं बन जाऊँ, तो ऐसा बननेके लिए हमें आदर्श उनको मानना होगा जो रागद्वेषसे रहित हों। जिनके साथ स्त्री पुत्रादिक हों वे मेरे देव नहीं। जो हाथमें शस्त्र लिए हों, युद्ध भी करते हों वे मेरे देव नहीं। जो शोप करने वालोंको दण्ड आदिककी व्यवस्था करते हों वे मेरे देव नहीं। ऐसे देवोंकी आराधना करनेसे हमारे प्रयोजनकी सिद्धि कैसे हो सकती है? अर्थात् मैं आत्मा केवल ज्ञानमात्र रहूँ यह तो हम चाहते हैं और हम अज्ञानी, मोदी, परिग्रही देवोंकी सेवा करते हैं तो उससे कुछ भी सिद्धि न होगी। पुण्य भी न वनेगा। इसी प्रकार गुरुओंकी भी बात सोचो, जो विकृत भेष बनाये हो, सिरमें वड़े-वड़े जटा रखाये हों शरीरमें भस्म रमाये हों, चमीटा त्रिशूल आदि रखे हों, साथमें हाथी घोड़ा आदिक आढम्बर रखे हों, महंत हों, जिनके पास वाग वगीचे भी हों, भौंपड़ी हो, खाने पीनेके साधन भी जो अपने साथ लिए फिरते हों, उनको अपना गुरु मानकर हम कुछ भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। मेरा प्रयोजन है कि मैं ही रह जाऊँ, मुझमें दूसरी चीजका सम्बन्ध न रहे तब ही तो मैं शान्त रह सकूँगा। तो ऐसा बननेके लिए हमें ऐसी ही धुन वाले गुरु चाहिए, जिनकी सेवा करके हम अपना उद्देश्य सही बना सकें और अपने विचारे हुए उद्देश्यको सफल कर सकें। ऐसी बात हम आपको इन पंचपरमगुरुओं में ही विज्ञेगी अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इसी कारण इनके गुणोंकी भक्तिसे हम ससारके समस्त सकटोंको दूर कर लेते हैं।

दुःखके कारणभूत यह शत्रु—प्राणियोंके जितने भी कष्ट हैं वे हैं मोह काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन ६ विकारोंके कारण जिसके मोह हैं उसको चैन वहाँ ? और साथ ही वह मोह है अज्ञानके कारण, विपरीत परिणाम । तो जहाँ परमें दृष्टि है, परको निज माननेकी दृष्टि है, परको अपनानेकी दृष्टि वनी है, वहाँ चूँकि, वे पर अनर्थ है, भिन्न है उनका समागम उनके मनके अनुकूल नहीं हो पाता अतएव वे निरन्तर वेचैन रहते हैं । लेकिन यह बात यदि हो भी जाय तो वह निभेगी कब तक ? वियोग तो उसका होगा ही । यह जीव मोहमें वेचैन है । बड़े - बड़े महापुरुष भी जब तक मोह, करते रहे तब तक वेचैन रहे । तो इस जीवके अन्त ये ६ भाव है । बाहरमें कहाँ कोई वैरी दिखता है ? दूसरा वैरी है काम । इस कामको मनोज कहते हैं । यह विकार केवल मनसे उत्पन्न होता है । जहाँ मन नियंत्रित न रहा वहाँ यह खोटा भाव उत्पन्न हो जाता है, और उस खोटे परिणामके कारण यह जीव वेचैन रहता है । क्रोध कषायमें यह जीव खुदका भी विनाश कर लेता है और दूसरेका भी विनाश कर देता है । कोई महिला अगर भिट्टीके होंडेमें ३-४ किलो घी लिए है तो गुस्सेमे आ कर उसे भी पटक देती है । गुस्सेमें आकर उसे कुछ विवेक नहीं रहता है । यह क्रोध एक बहुत बड़े अनर्थका कारण बन जाता है । द्वीपायनमुनिने क्रोधमे आकर अपनी नगरीको जला दिया था जिसमें खुद भी भस्म हो गए थे । तो यह क्रोध भाव भी इस जीवके लिए बड़ी वेचैनीका कारण है । अभिमान भी जीवकी बड़ी वेचैनीका कारण है । यह अभिमान किसीका जम नहीं सकता, क्योंकि सभी प्राणी अपना-अपना बढप्पन चाहते हैं । अभिमानमें सिवाय दुःखके कुछ लाभ नहीं प्राप्न होता । मायाचार भी जीव के लिए बड़ी वेचैनीका कारण है । इससे अत ही अत चिन्ता, शोक परेशानियों वनी रहा करती हैं । और लोभ कषायको तो सभी लोग समझते हैं । जीवनमें अनक वार अनुभव भी किए होंगे । कभी थोड़ा सा लोभ किया तो उसके बदलेमें सैकड़ों हजारोंका नुकसान सहना पड़ता है तो इस प्रकारसे ये सभी खोटे भाव इस जीवके दुःखके कारण हैं ।

दुःखोंसे छटाकारा पानेके उपायकी चिन्तना—अब विचार कीजिये कि क्या ससारके इन दुःखोंके मेटनेका कोई उपाय भी है ? हाँ उपाय तो है । यही उपाय है कि ये छहों विकार भाव न रहें, या जो ऐसे स्वरूप वाले हैं जिनमें ये छहों विकार नहीं रहे उनके स्वरूपका ध्यान करें, उनकी उपासना करें । इस ही उपायसे ये सभी दुःख मिट सकते हैं । जैसे खूनका दाग कभी खूनसे नहीं धुल सकता, जलसे ही धुलेगा, इसी प्रकार इन छहों प्रकारके विकार भावोंका दुःख इस एर्माकार मंत्रसे धुल सकता है न कि

विकारवान परिजन, मित्रजनके सम्पर्कसे। तो इन समस्त दुःखोंके भेटनेके लिए विकारहित जो अपना सहज स्वरूप है उसको दृष्टिमें ले तो यहाँ इस विकारजन्य दुःखसे भयभीत हुआ नमनाधिभक्त संत भावना कर रहा है पंच परमगुरुओंकी और उन परम गुरुओंके गुरुओंका स्मारक जो नमस्कार मंत्र है उसकी आराधना करता है। वह इस स्वरूपकी आराधनाको देवता समझता है और महिमा गा रहा है कि यह पंच नमस्कारके अक्षरमय आराधना जीवको दुर्गमनसे बचाती है। वह दुर्गमन क्या? इन छहों प्रकारके शत्रुओंसे घिर जाना यही इस जीवका दुर्गमन है। चारो गतियोंमें यह नाच दिख रहा है अज्ञानका। यह अज्ञान बड़ा घमंड करता हुआ सारे विश्वको कुचलता हुआ नृत्य कर रहा है। इसका सब प्राणियों पर राज्य है। ऐसा एक मद्रमें ही आकर यह अज्ञान नृत्य कर रहा है। इससे छुटकारा वह ही पुरुष प्राप्त कर सकेगा जिसने यथार्थ ज्ञान किया। सम्यग्ज्ञानकी ऐसी महिमा है कि एक बार भी अगर झलक जाय तो फिर चाहे किसी प्रकारके कर्म विपाकवश गिर भी जाय लेकिन उसकी स्मृति रहेगी तो किसी दिन अचरय ही संकटोसे वह मुक्त हो लेगा।

शमोकारमंत्रमे शुद्ध तत्त्व व शुद्ध हितका दर्शन—यह एक शमोकार मंत्र है जो प्रायः पूजन दर्शनके समय सब लोग गाते हैं—शमो अरहंताणं शमो सिद्धाणं, शमो आउरियाणं, शमो उवज्जायाणं, शमोलोए सब्बसाहूणं ॥ हम मंत्रमें किसी का नाम नहीं लिया गया। ऋषभदेव, महावीर श्रीराम, हनुमान आदिक किसी भी भगवानका इन्में नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जिसका नाम रखा वह भगवान नहीं है और जो भगवान है उसका नाम नहीं होना। भजे ही यहा हम आप लोग नाम रख लेते है कि यह अमुक राजाये पुत्र थे, अमुक वंशके थे, अमुक जगह उत्पन्न हुए थे, पर जो आत्मा सर्वप्रकारके कर्मोंका, सर्व विकार भावोंका परित्याग करके शुद्ध हुआ उसका कोई नाम भी है क्या? पहिले गृहस्थावस्थामें उनका जो नाम रख दिया गया था उस नामको लेकर उनकी महिमा हम आप लोग गाते हैं। पर स्वाश्रित रूपसे देखो तो भगवान ज्ञानपुञ्जको कहते हैं। यह तो अज्ञान है जो मनुष्योंमें परस्परमें धर्मके नाम पर लड़ाइयां होती हैं। सभी लोग अपने-अपने धर्मकी बातें गाते हैं, पर धर्म नाम है किमका और धर्मके लिए करना क्या है, किसे जपना है, इसका यदि यथार्थ स्वरूप समझमें आ जाय तो फलहकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहिले तो हम आप लोग यह निर्गुण करे कि हम जीव है, दुःखी हैं, हमें सुखी होना है, शान्त होना है, मदाके लिए संकटोसे छुटकारा पाना है, उस यही हमारा उद्देश्य है। यदि यह निर्गुण न रखकर पर्यायबुद्धि किए हैं, जाति कुल, मजहब

आदिमें दृष्टि है, तब यदि अपने धर्मका प्रचार करते हैं तो इससे जीवका उद्धार न हो सकेगा। अपने आपके अन्दर सोचें कि मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, जानन देखनहार एक पदार्थ हूँ, मैं ही गया मनुष्य यह बहुत बड़ा भाग्य है। अब मुझे ऐसा उपाय बनाना है कि इस जन्ममरणसे हमें छुटकारा प्राप्त हो जाय। भीतरमें यदि यह भाव जगे तब तो धर्मकी समस्या सुलभ सकती है और यदि शरीरकी निरखकर ही अपने जातिकुल, धर्मके प्रचार की कोई बात करे तो उससे धर्मकी समस्या सुलभ नहीं सकती। जिस मजहबमें हम पैदा हुए हैं उसका बहुत प्रचार हो जाय, इससे हमें क्या मिलेगा? यदि वास्तविक तत्त्व है कुछ तो उसका प्रचार हो। तो उससे इन विपत्तियोंसे छुटकारा प्राप्त करनेका अबसर प्राप्त हो सकता है। तो पहिले यह बात चित्तमें आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे शान्ति चाहिए। कोई भी हो, लोक प्रसिद्ध किसी भी जातिमें उत्पन्न हुए हों, आखिर जीव हैं, सब एक समान हैं। स्वरूपतः देखो, सबकी एक सी गति है, सबका एक सा स्वभाव है। तो पहिले यह निर्णय होना चाहिए कि मैं जीव हूँ और मुझे शान्ति चाहिए। अब शान्तिके लिए वह यत्न करें वह परख करें। अपने आपकी परख करें कि मैं क्या हूँ?

अन्तरमें निर्णयसे सर्व निर्णय—देखिये सारे निर्णय और सारे मार्ग, अपने हितके सारे प्रयत्न अपने आपमें सही निर्णय बनायें उससे बन सकेंगे। मैं क्या हूँ? मैं अपने आप अपने ही सत्त्वके कारण क्या हूँ? कैसा हूँ? अब यह निष्पक्ष होकर जानकारी करने लगा, क्योंकि बाहरमें इसने मोह नहीं रखा। मैं जीव हूँ, मुझे शान्ति चाहिए, इस उद्देश्यको लेकर बढ रहे हैं तो सभी समस्यायें सुलभ जायेंगी। मैं क्या हूँ? मैं एक जानने देखने वाला आत्मा हूँ। और दुःख मानने वाला मैं नहीं हूँ क्या? हाँ मान तो रहा हूँ दुःख, पर दुःख मेरा स्वरूप नहीं है। यदि दुःख मेरा स्वरूप होता तो एक रूपसे रहना चाहिए था। उसका तौता न टूटना चाहिए थे। तो ससारके दुःख रूप मैं नहीं। और ससारके सुख रूप भी मैं नहीं, क्योंकि यदि ससारके सुख रूप मैं होता तो फिर सुखका भी तौता न टूटना चाहिए था। तो ये ससारके सुख दुःख तो विकार हैं। मैं इन रूप नहीं। मैं तो किसी भी स्थितिमें रहूँ—केवल ज्ञानरूप हूँ, ऐसी समझ यदि बने तो समझो कि धर्म यही है काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोहादिक विकारभाव करना, यह मेरा धर्म नहीं, केवल जानन देखनहार रहना, यही मेरा धर्म है। और, जो केवल जाननहार हैं वे हमारे लिए आर्द्रश हैं, पूज्य हैं, उपासनीय हैं। ऐसे उपासनीय भगवानकी निरखकर हम भी अपने उद्देश्यमें बढें तो वे सब समाधान पा सकते हैं।

पञ्च परम पदोंका संक्षिप्त स्वरूप और एमोकार मंत्रमे निष्पक्षताका दर्शन—जो विकारहित हैं, शुद्ध ज्ञानमात्र हैं, ज्ञानपुञ्ज हैं ऐसे समृद्ध हैं कि जिनको तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ एक साथ स्पष्ट ज्ञान हो रहे हैं वह है भगवानका स्वरूप। ऐसे भगवान जब शरीर सहित रहते हैं तो उन्हें कहते हैं अरहत और जब शरीर रहित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं सिद्ध। तो इसमें कोई पक्षकी बात नहीं आयी। भगवानके स्वरूपका इसमें निर्णय है। भगवानका यह स्वरूप है और ऐसे विकासको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न शील हैं उनका रूप क्या होता ? घरसे उन्हें प्रयोजन नहीं है। घर छूट गया, परिग्रहसे उन्हें प्रयोजन नहीं, परिग्रह छूट गया। कोई काम काजसे, आरम्भसे उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं रहा। केवल एक आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप, सहजस्वरूप ज्ञानव्योतिमात्रके ध्यान करनेका ही प्रयोजन है तो आरम्भ भी छूट गया। केवल शरीरमात्र परिग्रह है और अपने आपके उस ज्ञानस्वरूपके ध्यानमें रहनेका यत्न करते वे कहलाते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो इन पंच परम गुरुवोंमें किसीका भी नाम नहीं दिया गया, आत्माके विकासका नाम है। अविकार आत्मविकास यही भरा है पंच परम गुरुवोंमें, इसी कारण इस एमोकार मंत्रका इतना माहात्म्य है कि जो अर्द्धा पूर्वक इसे जपता है उसके लौकिक संकट भी क्षण भरमें दूर हो जाते हैं। तो मंत्रमें सामर्थ्य इसी कारण आयी है कि जिनका जाप जपा जा रहा वे गुरु विकार रहित ज्ञान आत्मा हैं। कितना इस ज्ञानी संत का निष्पक्ष मार्ग है ? नाम तकका भी जहाँ लगाव नहीं है। जो ज्ञानपुञ्ज है, ज्ञानमात्र है वह भगवान है। देखिये आत्माके नातेसे भगवान का स्वरूप निरखा है उसने। इस अधिकारी दृष्टिसे भगवानका स्वरूप देखें, तो यह आराधना, यह अविकार ज्ञानस्वरूपकी उपासना दुर्गममका निवारण करा देती है और माहको भी समाप्त कर देती है।

मोहसे बरबादी और निर्मोहतासे अभ्युदय—यह मोह इन सारे विश्वके प्राणियों पर ऐसा छा रहा है कि ये सब प्राणी वेदोश पडे है। लेकिन इस ज्ञानस्वरूपकी उपासनामें वह माहात्म्य है कि इसके प्रतापसे यह मोह भी खलित हो जाता है। नष्ट हो जाता है तो जिस पुरुषको समता परिणाम में रुचि जागृत हुई है, जो चाहता है कि मैं रागद्वेषके सब भ्रमोंसे अलग रहकर केवल जाननहार रहूं, ऐसा पुरुष अपनेमें इस स्वरूपको निरखता है और बाहरमें जो समताके पुञ्ज है उनको निरखता है। वे हैं ये पंच गुरु सशरीर भगवान, शरीररहित भगवान। और, साधक संन्यासियोंके मुख्य मालिक, साधक संन्यासियोंको पढ़ाने वाले साधु और साधु ये सब निर्मोह हुए हैं या निर्मोह होनेके मार्गमें लगे हुए हैं। मोह ही एक ऐसा शत्रु है जो

हम आपको बरबाद किये जा रहा है, हमें उस मोहको त्यागना है, यह दृष्टि होनी चाहिए। जीवन कितना है, कितनी पर्यायें पार्थी, सब भवोंमें मोह किया, पर उस मोहसे लाभ कुछ न हुआ अब तक जन्म मरणकी परम्परा बनाते चले जा रहे हैं। इस मोहको दूर करनेसे ही लाभ मिलेगा। यदि आपको अपने परिजनोंसे प्रेम है तो यत्न यह करना चाहिए कि हम निर्मोह रहकर वीतरागके उपासक होकर अपना कल्याण करें और ये सब भी वीतरागताके उपासक होकर अपना कल्याण करें। हम सब परस्परमे एक दूसरेको धर्म मार्गमें बढ़नेमें मदद करें। यह है आपकी अपने परिजनोंके प्रति सच्ची मित्रता और सत्त्वा बान्धवपना। और, अगर हम खुद उन परिजनोंमें राग कर रहे, मोह कर रहे तो समझो कि खुद भी बरबाद होंगे और दूसरोंको भी बरबाद करनेके कारण बनेंगे। तो हम आपको चाहिए कि इस मोहभावको दूर करें, इस मोहको दूर करनेके लिए निर्मोह आत्माओकी उपासना करें। इससे ही हम आपका मोह दूर होगा और इसीसे हम आपके जीवनकी सफलता है।

अनन्तानन्त ससार संततिच्छेद कारणम्।

जिनराज पदाभोजस्मरणं शरणं मम ॥१४॥

दुखी जीवोका शरण लेनेसे विकल्पमें विडम्बना—अज्ञान और दुःखसे भरे हुए इस संसारमें अज्ञानी और दुखी जीवोंका आश्रय करना शरण नहीं हो सकता है, किन्तु जिस किसी भी बिरले पुरुषको अपने आपके संस्करणमें इस रहस्यका पता हो जाता है—यह यही निश्चित करता है कि जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्तिसे सम्पन्न है ऐसे ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्माका स्मरण ही शरण है। जिन्होंने ससारको संततिका छेद कर दिया है उनके ही शरणमें रहनेसे हमारा यह ब्रह्मदेय निर्वाण हो सकेगा कि हम अनन्त संसार सततिका छेद कर दें। सम्यग्दर्शनकी महिमा इस कारण बहुत-बहुत कही गयी है कि सम्यक्त्व भावमें यह सामर्थ्य है कि अनन्त संसार सततिका छेद कर दे। किसी मनुष्यको सम्यग्दर्शन हो जाय और कदाचित् सम्यग्दर्शन भग-भी हो जाय और वह मिथ्यात्वमें कुछ कम अर्द्धपुद्गल परावर्तन तक भी गले तो इसके बाद उसे सम्यक्त्व होकर निर्वाण होगा ही, तो इतना बड़ा लम्बा समय भी उस अनन्त ससारके सामने न कुछ जैसा समय है, उसे भी यही कहेंगे अनन्त ससार सततिका छेद उस सम्यक्त्वने पहिले ही कर दिया जिन पुरुषोंके उस सम्यक्त्वके होनेके बाद उसका लगाव बना रहता है देय जीवोंका तो कुछ ही भवमें ससार समाप्त हो जाता है। लोग मोहके बन्धन क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक विकारों में बने रहने पर भी अपने

आपमें दूसरोंसे कुछ बढ़प्पन मानते रहें, ऐसी प्रकृति बना लेते हैं, लेकिन यह संसार है सारा दुःखमय । ये विकार परिणाम क्लेशमय हैं । अपने स्वरूपसे विगकर बाह्य वस्तुओंकी और भुकाव होना यही सर्व क्लेशोंका मूल है ।

निज सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टिका शरण—जिसने यहाँ अपनी संभाल रखी वह कदाचित् बाह्य क्रियाओंमें भी रहता हो तब भी वह अपनेमें सभाला हुआ रहता है । साधु पुरुष जिसने आत्मानुभवका क्षण-क्षणमें अभ्यास किया है ऐसा पुरुष यदि मानो कहीं विहार कर रहा है तो विहार करते-करते भी उसकी दृष्टि अपने ज्ञायकस्वभाव पर पहुँची रहती है । और लोगोंको भले ही यह दीखे कि यह विहार कर रहा है, इतना समय हो गया है, यह क्या अभी प्रमत्त गुण स्थानमें ही है लेकिन बीच-बीच वह अपनी अनुभूतिका स्वाद लेता रहता है और लोगोंको अन्तर नहीं दिखाई देता है, और उसकी प्रवृत्तिमें भी सावधानी है और आत्मस्वरूपकी ओर अभिमुख होनेमें भी सावधान रहता है । अप्रमत्तविरत गुणस्थानका काल सेकेएकके करीबका है, सेकेएकसे भी कमका है और उससे भी कुछ अधिकका है, इतने समय दृष्टि आ जाना यह बात अभ्यास करने वालेके लिए सहज है, एक क्षणकी भली दृष्टिका प्रताप ऐसा है कि बहुत काल तक भी उसके प्रतापसे अनाकुलता रहती है, तो जो विकासपसंद जीव हैं उनकी शरण लेना यह अपने लिए लाभकारी बात नहीं है । जो अधिकार ज्ञानस्वभावकी ही रुचि रखते हैं और इस कारण उनको बाह्यमें प्रीति नहीं, बाह्यमें अधिक वृत्ति नहीं, सहज प्रवृत्ति है, जान लगाकर नहीं, उपयोग लगाकर नहीं, दूसरों पर अपना प्रभाव जमानेके लिए नहीं किन्तु अपनी दृष्टिके लिए अपने वचन बोलते हैं, अपनी संभाल करते हैं, साथ ही कुछ कषायें लगी हैं उससे प्रवृत्ति चलती है, लेकिन उसमें अपना लाभ प्राप्त कर लें उनकी योग्यता पर निर्भर है । पर यह निश्चित है कि विकारमें यदि रुचि जगे तो वह अनन्त संसारका कारण है और विकार करना पड़ रहा है, पर विकारमें रुचि नहीं जगती है तो उनकी अनन्त संतति समाप्त हो जाती है ।

जैनशासनके लाभका सदुपयोग उठानेका निर्देश—देखिये—जैन शासन पाया तो इसका खूब सदुपयोग उठायें और लाभ भी लें, सदुपयोग भी करें, आपके ज्ञान द्वारा साध्य है, कोई शरीरका कष्ट नहीं उठाना है । कोई धन वैभव कम है तो उसकी हेराली यहाँ बाधक नहीं है । केवल एक अपनी दानदृष्टिसे अपनेमें अपनेको निरखना है । वह बात यदि की जा सकी तो ये सब समागम हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । प्रभुने अनन्त संसारकी सततिका छेद कर दिया है, अब संसारसे

अत्यन्त अलग है, ससार उनमें नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे जिनेन्द्र देवके चरणोंका स्मरण ही मेरे लिए वार्षिक शरण है। धन्य होगा वह क्षण जब कि प्रभुभक्तिमे हमारा समय अधिक बीते। जिसका प्रभुभक्तिमे समय अधिक लग सकता है और सच्ची पद्धतिसे लग सकता है वह अपने आप में अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी भी उपासना अनेक बार कर लिया करता है। जिसको जिसमें रुचि है वह उसका ही सग अधिक करना चाहता है। जिसको अपने अधिकार ज्ञानस्वरूपकी अनुभूतिके लिए रुचि जगी है ऐसा पुरुष ही जिनराजके चरणस्मरणमें अपना समय लगायेगा और जिसको नहीं रुचि जगी है अपने आपके सहजस्वरूपकी तो उसका तो लोकमें ही मनोरञ्जन करके समय गुजरेगा। समय पर्वतसे गिरने वाली नदीकी तरह वेगपूर्वक गुजर रहा है। जो समय गुजर गया वह किसी भी उपायसे वापिस नहीं आनेवा। जिसकी जितनी आयु गुजरी है उसका अब कोई क्षण वापिस नहीं आनेका। अब जितना समय रह गया है वह भी एकदम धड़ाधड गुजर ही तो रहा है। समय गुजर जायगा, और कुछ इस जैन शासनसे लाभ न लिया जा सका तो सिवा पछतावाके और कुछ हाथ न आयगा अथवा पछतावा तककी भी वृद्धि न रहेगी। किसी अज्ञान धाले भवमें वृत्पन्न होंगे। तो यद्यपि मन नहीं लग रहा है धर्मकार्योंमें विशेष, ऐसे अनेक जीव हैं, लेकिन धर्मकी ओर ध्यान अवश्य है। उन्हें यह चाहिए कि धर्ममें मन तो लगायेसे लगेगा। उसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे ग्रन्थों का स्वाध्याय करें कि जिनमें कुछ मन लग जाया और, यह सितिसला यदि बन गया तो यह मन नियंत्रित हो जायगा और फिर धर्मके लिए हमारी सच्ची रुचि जग जायगी। ये सब कार्य सिद्ध हो जायेंगे। वीतराग सर्वज्ञ देवकी भक्तिमें रहकर अकिञ्चन ज्ञाननात्र, ज्ञानानुभवकी ही धुन रखने वाले साधुवर्गकी सेवामें हमारा यह कार्य सिद्ध होगा। और निश्चयत मेरी अपने आपकी दृष्टिकी निर्मलतासे ही मेरा काय सिद्ध होगा।

वाह्यमे शरणकी मान्यताकी मूढता—इस लोकमें हम आपका बाहरमें कहीं कुछ भी शरण नहीं है। देखिये कितनी भली बात, सुगम बात, आनन्ददायक समाचार हमें जैन शासनने दिया है। इस आत्मतत्त्वके ज्ञान बिना धर्मके नाम पर भी हम कहीं कहीं अपना दिल लगाते हैं; कितनी दयनीय अवस्था होनी, अटपट कहानियोंमें, अटपट ऋषिजनोंकी करतूतमें हम सुनकर वाह-वाह करते, कितना मिथ्यात्वमें पुष्ट रहा करते, और अब मिला है यह जैन शासन. जिसके कारण अब हमारा गल्पवादमें विश्वास नहीं रहा। जो सत्य हो, समीचीन हो उसमें ही विश्वास रहे। जो सत्य हो, समीचीन हो उसमें ही विश्वास करनेकी प्रवृत्ति बने। यह वस्तुस्वरूप

अगर हमारे प्रयोगमें, ज्ञानमें, परीक्षणमें सही उतरता है तो हम उसे माननेमें तैयार रहें। खूब परख करके वस्तुस्वरूपका निर्णय कर लीजिये, सबकी स्वतन्त्रताका निर्णय कर लीजिए। अणु-अणु प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है। किसी भी पदार्थका किसी भी अन्य पदार्थ पर कोई वश नहीं चलता। निमित्तनैमित्तिक भाव तो इसका माना है कि उस योग्य परिणाम सकने वाला उपादेय योग्य निमित्त पाकर स्वयं अपने आपमें ऐसा प्रभाव बनाता है कि वह अपने परिणामनसे परिणाम लेता है। निमित्तने कोई अंश ग्रहण नहीं किया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका अत्यन्ताभाव है। उपादान का निमित्तमें, निमित्तका उपादानमें तो अत्यन्ताभाव है लेकिन कार्य के प्रति अन्वयव्यतिरेकका सम्बंध है, वही निमित्त कहलाता है। घरमें रहने वाले जितने जीव हैं वे सब स्वतन्त्र हैं। पिताने कह दिया, वेटा वेटी ने मान लिया तो पिता खुश होता है, हमारे ये पुत्र पुत्री बड़े आज्ञाकारी हैं। देखो जो हम कहते हैं सो ये करते हैं, लेकिन ऐसा हो कहीं रहा है ? पिताके कहनेसे वे वेटी वेटा काम नहीं करते, नहीं परिणामते, किन्तु उन वेटा वेटियोंके भी भाव लगा हुआ है, कषाय लगी हुई है, स्वार्थ लगा हुआ है कि जिस प्रकार पिता कहे उस प्रकारसे यदि मैं परिणति बनाऊँ तो मुझे बड़ा सुख होगा। मुझे बड़े आरामसे रहनेको मिल जायगा, यह पिता ऐसी ही चेष्टा करेगा जिससे मुझे सुख हो। वे वेटा वेटी तो ऐसे भावोंमें करके अपनी चेष्टा कर रहे हैं और यह पिता ऐसा भ्रम करती है कि ये मेरे वेटी वेटे बड़े आज्ञाकारी हैं। अरे कौन किसका आदेश मानता ? कौन किसकी इच्छासे परिणामन किया करता ? सभी अपने-अपने भावोंके अनुसार अपना-अपना परिणामन करते हैं।

वस्तुतः बाह्यमे शरणका अभाव—यहाँ इन विकारी जीवोंके बीच रहकर हम जब कभी थोड़ा बहुत यह निरखते हैं कि ये मेरे बहुत प्रेमी हैं, ये मेरी बहुत खबर रखते हैं, हमको सुख साधनकी सुविधा दिया करते हैं। ये सब बातें भ्रमकी हैं, कोई किसीको भानने वाला नहीं, मानना तो दूर रहा, पहिचानता तक तो है नहीं। मुझे कौन पहिचानता है ? इन ससारी जीवोंमें, इन परिजनोंमें जिनमें हमारा मोह बस रहा ये सब मेरे को जानते तक भी नहीं हैं। वस्तुतः मैं क्या हूँ ? यह देह मैं नहीं, ये कषाय मैं नहीं, यह ऊपरी भेष भूषा मैं नहीं। मैं तो नाम रहित ज्ञान स्वभाव वाला एक सत् हूँ, पदार्थ हूँ, इसको ये लोग कहीं जान रहे ? और यदि कोई जान जाय तो उसके लिए मैं कहीं रहा ? उसको दृष्टिसे तो ज्ञान स्वरूप ही रहा। मैं तू आदिक जो व्यक्ति भेद है ये भेद मेरी निगाहमें नहीं है जो मुझसे व्यवहार करता है, वार्तालाप करता है, सेवा शुश्रूषा आदिक

जो बुद्ध भी करता है वह मुझे पहिचानता तक भी नहीं है। तो वह मेरा क्या कर देगा ? अथवा मैं ही उसका क्या करता हूँ ? मैं अपनेमें ही वसा हुआ रहता हूँ, मैं अपनेमें गुणगुनाता रहता हूँ, भाव करता हूँ, इच्छा करता हूँ, दुःखी रहता हूँ, सुख मानता हूँ, अशान्त रहता हूँ, मैं दुनियामें किसी दूसरेका कर ही क्या सकता हूँ, यह दृष्टि जब जगती है तब वह वास्तविक शरणकी खोज करता है और वह वास्तविक शरण इसे बाह्यमें मिला तो यह धीनराग सर्वज्ञदेवके गुणोंका स्मरण, सो वह भी देव मेरे लिए शरण नहीं, किन्तु देवके स्वरूपका स्मरण मेरे लिए शरण है तो वस्तुतः यह मैं ही अपने लिए शरण बना। तो यह जिनराजके चरण कमलका स्मरण, इनके स्वरूपका स्मरण, इनके ज्ञान दर्शन स्वरूपका स्मरण मेरे लिए शरण है और यही अनन्तानन्त ससारकी सततिके छेदका कारण है।

सत्तारसततिच्छेदका त्वरित और श्वावश्यक फलव्य—एक अमोघवर्ष राजा एहू और वे अन्तमें निर्गन्ध साधु भी हुए। उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्न-मालिका रची। उसमें एक प्रश्न किया है कि अगर बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है तो विवेकी विद्वान् पुरुषोंको क्या कर लेना चाहिए ? तो इसका देना उत्तर देते हैं। ससार संततिच्छेद अर्थात् ससारकी सततिका विनाश कर देना चाहिए। इससे उरकूट और बड़े काम नहीं है। धरु, की कृपा, किसीकी आशा, किसीकी प्रतीक्षा, किसीका प्रेम, किसीका अनुराग चाहनेसे क्या लाभ है ? लाभ तो इसमें है कि हम आपने सत्त्वके ही कारण अपने आप जैसा हूँ, उस सहज स्वरूपका निर्णय करूँ। उस सहज स्वरूपका अनुभव करूँ, सर्व विकल्पोंका परिहार करके मैं अलौकिक स्थितिमें आ जाऊँ, यह बात मेरेमें मेरेसे धीरतापूर्वक अपने आपमें समाया हुआ सा होकर, अन्तर्भूत सा होकर, अन्तर्धान सा होकर पा ली जाती है। इसमें दूसरेकी आशाकी जरूरत नहीं कृपाकी जरूरत नहीं, आधीनता की आवश्यकता नहीं, अपेक्षाकी जरूरत नहीं।

वाह्य स्थितिकी उपेक्षा करके अन्तर्दर्शनका अनुरोध—पापके उदय आ रहे आने दो। पापके उदयसे मेरा विगाड़ नहीं है, किन्तु पापरूप बनने में मेरा विगाड़ है। पापके उदय क्या करेंगे ? ज्यादासे ज्यादा या तो वाह्य सामग्री मेरी नष्ट हो जाय, धन वैभव कुछ कम हो जाय या नष्ट हो जाय, बाह्यपदार्थ यह जो शरीर है उसमें कोई रोग हो जाय, या अधिकसे अधिक हमारी मृत्यु हो जाय इससे अधिक यह पापका उदय और क्या प्रहार कर देगा ? लेकिन मैं अपने आपमें ज्ञानरूप ही हूँ। मैं अन्त यदि ज्ञायकस्वरूपकी दृष्टि बनाये रहूँ, मैं ज्ञानको ज्ञानमें लिए रहूँ तो धन, वैभव चाहे सारा हट जाय, उससे इस मेरे आत्माका कोई विगाड़ नहीं है। शरीरमें

रोग हो रहे हैं, रोग होने दो, यह शरीर तो किसी दिन जलाया भी जायेगा इसकी क्या शोभा निरखना, इसकी क्या प्रक्रिया करना, क्या श्रद्धा करना, क्या खैर मनाना ? निरोग रहकर भी क्या मौज भानना ? रोग होता हो तो होने दो । रोगसे मेरा कुछ भी विगाड़ नहीं । मैं अपने आपमें अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि लिए हुए हूँ तो मैं अपनेमें तो स्वस्थ हूँ ना, मेरा तो सही स्वास्थ्य है । देह तो मैं हूँ ही नहीं, यह तो गंदा है । यह तो पुद्गल है, इसमें क्या रखा ? यदि मैं अपने स्वरूपकी संभालमें रहूँ तो मैं स्वस्थ हूँ । पापका उदय क्या करेगा ? अधिकसे अधिक यह करेगा कि मृत्यु हो जायेगी । होने दो मृत्यु, कहीं भी जाऊँगा, उसकी भी मैं कल्पना नहीं करना चाहता । मैं हूँ, मैं अपने स्वरूपको निरखे रहूँ, बस फिर कुछ भी बातें, कोई भव मिले, कुछ भी स्थिति बने, मैं अपने आपमें समाया हुआ रहूँ, फिर मेरा कोई कुछ विगाड़ कर सकने वाला नहीं है । यदि पुण्य का उदय आया तो इसका भी क्या उठता ? जैसे लोक व्यवहारमें कहते हैं कि इसका मैं क्या करूँ ? इसका तो कुछ भी नहीं उठता । इस लोकमें हम आप सब जीव विलकुल अकेले ही अकेले हैं । इसका कोई दूसरा न कभी हो सका, न हो सकेगा । इन अनन्त जीवोंमें से दो चार जीव यदि घरमें उत्पन्न हो गए और वे हुए बड़े रूपवान, वे हुए बड़े कलावान, वे हुए बड़े आह्लाकारी, यह तो पुण्यके उदयमें मिला, लेकिन ये सब हमारी वरवादी के तेजीसे कारण बन रहे हैं । उनमें हम मोहित होते हैं, राग बढ़ाते हैं, अपने आपको भूलते हैं और उस बीच अनेक बार दुःख भी सहते रहते हैं, अनेक दुःख सहते हैं, इस पुण्यके उदयका क्या उठ गया मेरे लिए ? ये सब पूर्णतया बेकार हैं । अपने आपके स्वरूपकी संभालमें दृष्टि देकर इन सब बातों पर विचार करिये— जहाँ स्वरूपदृष्टिसे हटे और आँखें खोल कर इन मोहों, अपवित्र, कर्मप्रेरित अज्ञान भरे लोगोंके बीचमें आये, इन लोगोंमें अपना वर्तव्य बढ़ाया, व्यवहार बढ़ाया तो अब अनर्थ बढ़ने लगे । अब लौकिक प्रतिष्ठा की भी पड़ गई । अब रागद्वेष मोह भी बढ़ने लगे । अब बाहरी विभूतिके बढ़ाने में ही अपना वद्वपन माना जाने लगा । सारे अनर्थ बढ़ने लगे और इनमें आकुल व्याकुल होने लगे ।

विपरीतमें लगाव न रखकर अनु रूपमें लगावका कर्तव्य— देखो भैया बाह्य में ये सब जितने बढ़ गए हैं ना, वे सब उल्टे रास्तेमें बढ़े हैं और जितना पढ़ गए हैं ना वे सब उल्टी पाटी पढ़े हैं । उन सबको भूल जाइये और फिर अपने आपकी पाटी पढ़िये, अपनी दृष्टि करिये, उन सबको हम र्थकी जड़ समझते हैं । तो अपने आपको जो ऐसा अनुभव करे कि मैं लोकमें अकेला ही हूँ और जो कुछ बीतेगा मुझ अकेले पर ही तो

चीतेगी। और जो कुछ मुझे करना है वह अकेले ही तो करना है। मेरा कोई साथी नहीं, कोई शरण नहीं, कोई मददगार नहीं, मेरे परिणामोंमें उ व आकुलता होती है, अज्ञान जगता है, मोह उठ रहा है, उससे टू ख हो रहा है उसको मिटानेके लिए स्त्री पुत्रादिक समर्थ नहीं हैं। इसकी चेष्टा तो उस मोहके दुःखको बढ़ानेका कारण बनेगी। कितना अपने आपको अपनेमें नियंत्रित करना है, कैसे करना है, कैसा अपने आपमें अपनेको समा देना है, यह बात सीखने से मिलती है, वीतराग सर्वज्ञत्वके स्वरूपसे उनकी भक्ति से। इस कारण लोकमें मुझे यदि कोई शरण है तो निष्काम निर्विकार पूर्ण पवित्र ज्ञानपुत्र परमात्मका स्मरण ही शरण है।

प्रभुते शरण्यताका नाता—प्रभुसे मेरा शरण पानेका नाता बहुत जल्दी बन जायगा। जैसे यहाँ कहते ना कि इसका और इसका नाता बहुत जल्दी हो जायगा क्योंकि यह भी समझदार धनी और समझदार धनी। अरे यहाके रिश्ते पक्के कच्चे हों न हों, पर मेरा और प्रभुका रिश्ता अवश्य ही जल्दी पक्का हो जायगा, कारण यह है कि मेल खा गया है। मुझमें मेरा स्वरूप भी परमात्मा सहशता दीखा है और परमात्माका जो विकास है वह जिस कारणपरमात्मतत्त्वका आलम्बन लेकर हुआ है वह मेरे ही समान है, और जब मेरी सहशता है तो मेरा और भगवानका जो रिश्ता है यही सही और पक्का बनेगा, दूसरेके साथ हमारा पक्का रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो इतना सुगम इतना निकट इतना स्वाधीन यह परमात्माका मेरा सम्बन्ध, यही मेरे लिए शरण बनेगा, दूसरा और कोई मेरे लिए शरण न होगा, तो जो समाधि भावको इष्ट मान रहा है समाधिभक्त सत समाधि की साक्षात् मूर्ति जितेन्द्र भक्तिके स्तवभक्त शरण मानकर उस यहाँ ही तृप्त होता है।

अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम ।

तस्मात्कारुण्य भावेन रक्ष-रक्ष जितेश्वर ॥१५॥

अधिकारताके प्रतिरिक्त अन्य भावमें शरण्यताका अभाव—इस जीवका रक्षक यही है कि यह शान्तिमें रहे। जब यह शान्तिमें नहीं रहता तो इसकी अरक्षा है। अब परख कर लो कि हम शान्त रह सके इसका कौन सा उपाय है ? सब जगह यह जीव भाव-भावके सिवाय और कुछ तो करता नहीं, और मैं करता हू ऐसा, यदि यह प्रतीति है तो वह पूरा भ्रम है। जब मैं भावोंके सिवाय अन्य कुछ कर नहीं सकता तो यहा यह परख करनी चाहिए कि मैं कैसा भाव बनाऊँ तो मुझे शान्ति मिले। जब रागद्वेष मोहका भाव बनता है तब यह जीव अशान्त रहता है, किसी दूसरे चेतन अथवा अचेतनके प्रति यदि यह भाव रहता है कि ये

मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इनसे मुझे सुख मिलता है आदि, तो फिर उसे चैन नहीं पड़ सकती, क्योंकि वाद्यमें दृष्टि लगाये हुए है। बाह्यकी ओर दृष्टि करे ऐसे परिणाममें शान्ति कहाँसे प्राप्त हो सकती है? यह बात रागद्वेष के परिणाममें भी है। मोह रागद्वेषसे रहित निराला केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, ऐसी स्थिति बने तो शान्ति मिल सकती है। ऐसा भाव बनानेके लिए यदि हमारा कुछ आत्मध्वन हो सकता है तो वह है प्रभुभक्ति। प्रभुकी शरण गहना, शरण उसे कहते हैं कि अब अपना सब कुछ समर्पण कर दे। अपनेमें कोई अभिमान न रहे। तो प्रभु अर्थात् जो रागद्वेष रहित, मोह रहित शुद्ध ज्ञान पिण्डको यदि अपना समर्पण कर दे उनकी शरण गहें तो इस जीवको शान्ति मिलती है और निश्चयत ऐसा ही जो अपना स्वरूप है, उस ही की शरण गहेंतो शान्ति मिलती है।

निज भावके सिवाय ग्रन्थकी क्रियमाणताका अभाव—इस प्रसंगमें इतना तो निर्णय कर ही लेना चाहिए कि मैं भावोंके सिवाय कुछ नहीं करता, शुभ भाव करता हूँ और पुण्य बाँधे लेता हूँ, भाव करता हूँ और पाप बाँधे लेता हूँ। यदि शुभ अशुभ भावोंसे रहित केवळ शुद्ध भाव करूँ तो वहाँ फर्म कट जाते हैं। भावोंके सिवाय मैं अन्य ग्रन्थ कुछ कर ही नहीं सकता। दो भार ये देहातके। गरीब परिस्थिति थी। एक दिन रसोई घरके लिए लकड़ियाँ भी जंगलसे लानी थी और उसी दिन उनकी पूजा करनेकी भी वारी थी। तो मानो बड़े भाईने कहा कि तुम आज पूजा करने चले जाओ और हम जंगल से लकड़ियाँ लेने चले जावें। सो बड़ा भाई तो जंगल पला गया और छोटा भाई पूजा करने मंदिर गया। उधर बड़ा भाई सोचता है कि मैं कहाँ आफतमें पड़ गया? छोटा भाई तो प्रभुके गुण गाकर प्रसन्न हो रहा होगा। और मंदिरमें पूजन करने वाला छोटा भाई सोचता है कि मेरा बड़ा भाई जंगलमें वृक्ष पर चढ़ रहा होगा, लकड़ियाँ तोड़ रहा होगा, आम, जामुन आदिके फल तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा, बड़ा खुश हो रहा होगा। अब आप यह बताओ कि पुण्यबाँध किसने किया? पुण्य बाँध किया बड़े भाईने जो जंगलमें लकड़ियाँ तोड़ने गया था और मंदिरमें पूजन करने चालेने पापबाँध किया। तो भाई, भावोंका ही फल है। भावोंके सिवाय हम आप करते ही क्या हैं। जैसा भाव बनाते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इस कारण हम आपको अपने भावोंकी बड़ी संभाल करनी चाहिए। आपने छोटे-छोटे बच्चोंको पंगतका खेल खेलते हुए देखा होगा। कुछ पत्तियों परोस दीं और वह दिया ये छे रोटियों, कुछ पंचड़ परोस दिये और वह दिया यह है गुड़। बरे बरों कहाँ गुड़ है? कहाँ रोटियाँ रीं हैं? जघ भाव ली बना रहे हैं तो अच्छे भाव क्यों न बनायें?

पत्तों को परोस कर कहें ये पूड़ी कचौड़ियां हैं, कंकड़ोंको परोसकर वहे ये वूँदीके लडकू हैं। जब भाव ही बनाना है तो अच्छे भाव क्यों न बनाये जायें। ऐसे ही मंदिरमें, प्रभुभक्ति करते समय हम आप अच्छे भाव क्यों न बनायें ? हे प्रभो ! मैं यही भावना करता हू कि मेरी वृद्धि स्पष्ट रहे और आपकी ओर लगी रहे।

विराग प्रभुकी शरण्यताका विवेचन—हे प्रभो ! आपको छोड़कर अन्य किसीकी शरणमें जाऊँ ? कौन मेरा राखनहार है ? कौन मेरी रक्षा कर सकेगा ? आपके सिवाय जब अन्यपर दृष्टि जाती है तो वे सध दुःखी नजर आते हैं। जो स्वयं दुःखी है उसकी शरण लेनेसे क्या दुःख मिट सकेंगे ? जो स्वयं शान्त है, सुखी है, आनन्दमय है, उसकी ही शरण लेनेसे शान्ति प्राप्त होगी। हे नाथ ! अन्य प्रकार मेरा और कुछ कहीं शरण नहीं है। अपने जीवनमें प्रभुभक्तिका आनन्द लूट लो। कुटुम्बभक्ति तो बहुत की। जो चित्तमें बसा रहे भक्ति तो उसीकी कहलाती है। कुटुम्बको चित्तमें बहुत बसाया तो उम भक्तिसे लाभ कुछ न मिला। अब प्रभुको अपने चित्तमें बसाना चाहिए। अपना यह निर्णय रखिये कि समस्त बाह्य 'पदार्थ' ये मेरे लिए शरणभूत नहीं हैं। मेरे लिए शरण तो केवल एक प्रभु की उपासना और अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपकी उपासना है। अपना स्वरूप भी प्रभु है और जो स्पष्ट वीतराग हो गए वे तो प्रभु हैं ही। तो प्रभुनाकी उपासना करनेसे शान्ति मिलेगी, पञ्चेन्द्रियके विषयोंकी उपासना से शान्ति नहीं मिल सकती है। तो हे प्रभो ! हे वीतराग सर्वज्ञ पावन परमात्मन् ! आपको छोड़ कर अन्य प्रकारसे मेरे लिए शरण नहीं है। तुम ही मात्र एक शरण हो। इस कारण हे प्रभु जिनेश्वरदेव ! अब कारुण्यभाव से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।

निर्मोह होकर ज्ञानरूपकी उपासनामें ही धर्मलाभ—भाई दो ही तो काम करने हैं - एक तो प्रभुभक्ति और दूसरा—अपने ज्ञानस्वरूपकी उपासना। इन दो कार्योंको छोड़कर बाकी जितने भी प्रयास हैं वे सब मोहके, मूढ़ताके प्रयास हैं। मंदिरमें प्रभुदर्शन करने जाते हैं तो उसका प्रयोजन यही है कि प्रभुस्वरूपको देखें और अपने आपके सही स्वरूपकी पहिचान करें, जिससे मोह छूटे। मोह छूटे यही धर्मपालन है। मोह रहे यही अधर्मका करना है। ऐसा हो सकता है कि मोह न रहे पर कुछ काल तक कारणवश राग करना पड़े। राग होने पर भी मोह न रहे तो वह राग टिक न सकेगा। मोह होनेसे अतन्त्र समारका भ्रमण होगा। मोह मिट जानेपर यह राग स्वयं ही छूट जायगा। इस जीवकी क्लेशकी कारण है मोहभावका करना। जैसे कोई रईसको रोग हो जाय तो उसके लिए कितने अच्छे साधन बनाये जाते

हैं। अच्छा पलंग, अच्छा विस्तर; कई नौकर चाकर, खूब साफ स्वच्छ वस्त्र, डाक्टर भी बार-बार आकर खबर लेता, खूब मित्रजन भी उसके पास मिलने जुलने आते रहते हैं। सभी लोग उसकी दवाका वहर प्रकारका वड़ा खयाल रखते हैं, इतना सब होते हुए भी क्या वह यह चाहता है कि मुझे इस तरहका आराम जीवन भर मिलता रहे? अरे वह तो चाहता है कि मुझे कब इस बीमारीकी भँकटसे फुरसत मिले और मैं प्रतिदिन मील दो मील चलूँ फिरूँ? यदि उस रईस को समय पर दवा नहीं मिलती है अथवा सब प्रकारके अच्छे साधन नहीं मिलते हैं तो वह बहुत कुँकलाता है, फिर भी उसका उन सबमें मोह नहीं है? वह दवा न पीनी पड़े इसके लिए दवा पी रहा है। तो मोह न रहनेसे रागमें कुछ बल नहीं रहता। वस्तुका यथायं ज्ञान हो तो वहाँ मोह नहीं रह सकता। प्रत्येक पदार्थका अपना-अपना जुदा-जुदा परिणामन है। यह बात जैन शासनने घोषणाके साथ कही है। उत्पादव्ययधौच्ययुक्तं सत। प्रत्येक पदार्थ बनता है, विगड़ता है और बना रहता है। अपनेमें ही बनता है, अपनेमें ही विगड़ता है और अपनेमें ही बना रहता है। सब पदार्थोंका यही स्वरूप है। फिर किसका कौन क्या कर लेगा? किसीका कोई कुछ नहीं है। वस्तु स्वातंत्र्यकी परख करके निर्मोहताका भाव अवश्यमेव जगता है।

भ्रमके हटनेके साथ ही सफटोंका हटना—भैया ! निर्मोह हुए कि समझ लीजिए संकट टले। भ्रम मिटा कि संकट दूर हुए। दिवालीके दिनोंमें किसी सेठके घर गेरूके रंगसे कुछ पुताई हो रही थी तो सेठकी लड़कीने जब शाम हो गयी तो गेरूके रंगसे भरा लोटा सेठकी खाटके नीचे रख दिया। सेठकी आदत थी अंधेरेमें प्रतिदिन कुछ शौच जानेकी। सो सेठ जब प्रातःकाल उठा तो वही गेरूके रंगसे भरा लोटा लेकर शौच गया। जब शौचसे निपट चुका और कुछ प्रकाश होनेसे कपड़ोंमें लाल लाल खून जैसा लगा हुआ देखा तो सोचने लगा—ओह ! आज तो मेरे शरीरसे न जाने कितना खून निकल गया। उसे खूनका भ्रम ही जानेसे वड़े जोरका शिर दर्द हुआ और घर आते ही आते उसके लुखार भी चढ़ आया, खाट पर लेट गया। कुछ देर बादमें जब दिन काफी चढ़ आया, फिर उस सेठकी लड़की को घर पोतनेका काम करना था, तो आकर उम सेठसे वह लड़की कहती है पिताजी, हमने जो गेरूके रंगसे भरा हुआ लोटा आपकी खाटके नीचे शाम को रख दिया था वह कहाँ गया? तो सेठने इतनी बात सुनते ही सच्ची बात स-भ ली, लो उसका भ्रम मिट जानेसे वह उसी समय चंगा हो गया। तो भाई परवस्तुवोंके प्रति भ्रम होनेके कारण इस जीव पर ये दुःख लदे हुए हैं। अगर यह भ्रम मिट जाये तो फिर ये दुःख कहाँ ठहर सकते

हे ? अरे मेरा तो मात्र मेरा ही ज्ञान, मेरा ही दर्शन, मेरी ही शक्ति, मेरा आनन्द, ये सब गुण यही मात्र मेरे हैं, ऐसा एकत्वका निर्णय तो हो फिर वह दुःखका नाम न रहेगा । वात एक ही है जीवन भर करनेकी । यही एक मात्र याद रख लीजिए, जीवन सफल हो जायगा । मेरामात्र मैं ही हूँ, और यह मैं भावोंके सिवाय और कुछ करता नहीं, जैसे भाव मैं बनाता हूँ उसीके अनुसार मेरी सृष्टि बनती है । सिवाय भाव बनानेके अन्य कुछ काम मैं नहीं करता, इतनी दृष्टि यदि रहेगी, ऐसा विश्वास यदि रहेगा तो अवश्य ही हम ससार संकटोंसे मुक्ति पा लेंगे, जन्म मरणके दुःख दूर कर लेंगे । हे प्रभो ! यह सामर्थ्य, यह बल आपकी भक्तिसे प्राप्त होता है, इसलिए आप ही मेरेको शरण हैं, इस कारण हे प्रभो ! आप मेरी रक्षा करें । तो आपके गुणस्मरणमें मेरा उपयोग बना रहे, समाधिभक्त ज्ञानी सत केवल यह अभ्यर्थना प्रभुसे करता है ।

नहि त्राता नहि त्राता नहि जगत्रये ।

वीतरागान् परो देवो न भविष्यति ॥१६॥

आत्मशरण—हमारी रक्षा इसी वानमे है कि हममें रागद्वेष मोहकी तरंग न उठे और हम एक जननहार रहें । जिसको भी अपने आपपर दया आती हो कि मुझे ससारमे अब नहीं रुकना है । जन्म मरणके दुःखोंको मैं अब नहीं चाहता तो मेरा यह कर्तव्य होता है कि ऐसा ज्ञान बनायें, ऐसा उपयोग बनायें कि रागद्वेष मोह रूप न बनें और इस बातके लिए बाहरमें किसकी शरण लें ? तो मेरा शरण बाहरमें वही आत्मा हो सकता है जो रागद्वेष मोहसे बिल्कुल दूर हो । उसीको कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, भगवान । उस वीतराग देवसे ऐसे अन्य कोई देव न मेरा कभी रक्षक हुआ है और न हो सकेगा । हम जब दूसरेका सहारा तर्क कि जिससे उत्कृष्ट कोई दूसरा न हो ।

अपने ज्ञानपर अपने वेदनकी निर्भता—भैया ! सही बात तो यह है कि हमपर जो कुछ वीतता है वह हमारे उपयोगसे ही वीतता है । बाहर कोई कहीं बड़ा रोजगार चल रहा हो और वहा अगर किसीका लाख दो लाख का नुकसान हो गया और खबर उल्टी मिली तो हुआ तो वहा नुकसान पर यहा वह सेठ खुश हो रहा है अथवा हुआ हो वहा फायदा और खबर आ जाय कि नुकसान ही गया तो यहा वह सेठ दुःखी हो रहा है । तो यहा तो ये सुख दुःख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं हैं । उन बाहरी चीजोंके प्रति जो विचार बनाये जाते हैं उन विचारों पर ये दुःख सुख निर्भर हैं । एक बात और विचारिये कि उसे जो फायदेकी बात सुनकर खुशी हुई अथवा नुकसानकी बात सुनकर दुःख हुआ या वह भी उस बातसे सुख

अथवा दुःख नहीं हुआ, किन्तु उस घातको सुनकर जो गहरे रूपमें विचार उससे उसे सुख अथवा दुःख हुआ। अगर उस नुकसानकी बात सुनकर भी यदि वह सेठ विवेकसे काम लेता कि अरे उस नुकसानसे मेरा क्या बिगाड़ हो गया, वे तो परपदार्थ हैं, मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, मैं आत्मा तो इस देहसे भी निराला ज्ञानमात्र हूँ, तो इस प्रघारके विचार यदि वह सेठ बना लेता तो कहां उसे दुःखी होना पड़ता? तो जब ये सुख दुःख अपने उपयोग पर ही निर्भर हैं तो अपना ऐसा उपयोग बनायें कि जिससे शान्ति मिले। और जो शान्त पुरुष हो उन पर ही हमारी दृष्टि रहे। ये जगतके बीचके भगड़े हैं। रागद्वेष मोह आदिकके ये सब भगड़े हमारी बुद्धिके कारण बन रहे हैं। हम आश्रय तर्के, देव मानें, भगवान मानें तो उसको मानें। उसका आलम्बन, उसका स्मरण ही मेरे लिए शरण है। बीतराग लक्षण स्वरूपवैक्यके सिवाय अन्य कोई देव इस लोकमें मेरा रक्षक नहीं है, इस प्रकारका दृढ़ निर्णय है समाधिभक्त ज्ञानी सतका।

समाधिभक्त संतका लक्ष्य—जिसने यह निर्णय कर लिया है कि समता परिणाम ही मेरे लिए शरण है, रागद्वेष मोहादिककी बातें मेरे लिए शरण नहीं हैं वह समगो समाधिभक्त बन गया। समाधिभक्त पुरुष समाधिमूर्ति ज्ञानपुञ्ज बीतराग अधिकार निर्दोष परमात्मात्त्वको अपना शरण समझता है। जैन शासन पानेकी सबसे बड़ी देन यही है कि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ समझते रहें। वस्तुके यथार्थ स्वरूपके जाननेसे ही मोह मिट रहा है। मोह न रहे, इससे बढ़कर कोई वैभव नहीं है। यदि इस मोहको हटानेका व अपनेको केवल ज्ञानमात्र अनुभव करनेका हम जरा भी विचार नहीं करते तो हमारा यह जीवन बेकार है। भले ही अच्छे पुत्र हैं, अच्छी स्त्री हैं, अच्छा घर है, सभीका अच्छा वर्ताव है, बड़ी मौज है, बड़े सुखसे रहते हैं, लेकिन इस सुखका क्या उटेगा? मृत्यु तो निकट आ रही है। यह भय छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यहाँके प्राप्त समागम कुछ भी तो माधन न जायेंगे। यह मोह तो इस जीव पर सबसे बड़ी विपत्ति है। तो हम इस मोहको दूर करनेके यत्नमें रहना चाहिए। गुरुवाँसे मिले तो, तीर्थ यात्रायें करें तो, दर्शन, पूजन, घटन आदि परे तो, सभी प्रसंगोंमें उरेंदेष्य यही रहना चाहिए कि किसी प्रकार मेरा मोह तो हटे कि वास्तवमें मेरा कोई कुछ है नहीं, कोई कुछ रहेगा नहीं, कोई कुछ मेरा धा नहीं। अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं ये सब जीव। ये जड़ वैभव न मेरे कुछ हैं, न कभी हुए, न कभी हो सकेंगे। उन्हें मैं अपना मानूँ तो ये मिथ्या बन जायेंगे। मिथ्याभाव है, और मिथ्याभावकी कभी विजय नहीं हो सकती। देहा! ये पदार्थ चिरारंभे, नष्ट होंगे और इनमें रहेहके कारण जो पापपतन घंटे

उनका फल मिलेगा। जिन चीजोंमें हम आप इतना मोह कर रहे हैं और पापकर्म बाँध रहे हैं वे चीजें तो मिलेंगी नहीं, लेकिन जो पाप बाँधा है वे पापकर्म फल दिए बिना खिरेंगे नहीं। इस कारण मोह करना, मेरी वर-वादीका ही कारण है। यह मोह दूर हो, इतनी बात हमारे चित्तमें अवश्य आनी चाहिए।

प्रमोरी और गरीबी—भैया ! हम आपके पास कुछ वैभवं ही क्या है, बड़े-बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इन्द्र आदि षट्पट वैभवके स्वामी होते हैं। लेकिन इतने बड़े वैभवको प्राप्त करके भी स्म्यग्दृष्टि पुरुष उन ममस्त वैभवोंसे निराले रहते हैं। उनके चित्तमें यह बात रहती है कि सारा वैभव मेरा कुछ नहीं है। लेकिन इन मोह जीवोंकी यह दशा है कि थोड़ासा भी धन मिल जाता है तो उसे वे अपना सर्वस्व समझ लेते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसको ठीक-ठीक समझना भी नहीं चाहते। तो मोहके त्यागो बिना शान्ति पा लें यह बात हो नहीं सकती। बात तो जो सही है वह चित्तमें समा जानी चाहिए। परपदार्थोंका सम्बन्ध, परपदार्थोंका राग जब तक नहीं छूट रहा, न सही, पर सही बात जान लेनेमें तो कुछ आपत्ति नहीं है। शान्ति मिलेगी, इसलिए यह यथार्थ निर्णय रखें कि जब यह देह तक मेरा नहीं है तो फिर ये जो प्रकट भिन्न परपदार्थ हैं, ये मेरे होंगे ही क्या ? जब कर्म विपाकवशा उत्पन्न हुए ये रागादिक भाव भी मेरे नहीं हैं तो अन्य पदार्थ मेरे क्या हो सकेंगे ? इस प्रकारका ठीक निर्णय रखें और अमीर बनें। यदि सच्चा ज्ञान नहीं है तो समझिये कि हम पर बड़ी गरीबी छाई है। गरीबी किसे कहते हैं ? उस स्थितिको जिसमें परकी आशा लगायी जा रही है। यदि सत्य ज्ञान नहीं है तो आशा तो न मिटेगी। पर की आशा हम रखें और ऐसी श्रद्धापूर्वक रखें कि परसे ही हमसुख मिलेगा, इससे ही मेरा बहपन है तो ऐसा जो परिणाम है, अज्ञानका जो भाव है यह गरीबी है। यह जड़ वैभव अधिक हो गया तो उससे गरीबी न मिटेगी। अथवा जड़ वैभव न रहे तो जो ज्ञानी है उसके गरीबी न आयगी। भावकी गरीबी है, भावकी अमीरी है, भावोंमें ही सुख है, भावमें ही दुःख है। हम और लोगोंमें जो बहुत समय रहा करते हैं, दुःखानके कारण, व्यापारके कारण, व्यवहारके कारण, उनमें रहकर बुद्धि और फिर जाती है और चित्त चाहता है इज्जत हो मेरा बहपन रहे, ये लोग मुझे कुछ समझें। इस प्रकारके जो भाव हैं वे बड़ी गरीबीके भाव हैं। व से क्या आशा रखें ? आश्रय तके तो वीतराग सर्वज्ञ प्रभुका। मोही, मिथ्या-दृष्टि, अज्ञानी, कर्म प्रेरित, दुःखी, प्राणियोंकी हम क्या आशा तके कि ये लोग मुझे कुछ समझें ? अरे प्रभुके ज्ञानमें हम अच्छे रहें, इस तरहकी आशा

रखनी चाहिए। तो वीतरागसे उच्छ्रष्ट देव न कोई हुआ, न होगा और न कोई मेरा रक्षक है, न होगा। वीतराग देवका स्मरण ही मेरा रक्षक है।

जिनेभक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने।

सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु भव भवे ॥ १७ ॥

समाधिभक्तिकी समाधिभक्ति—जिन्होंने रागद्वेषमोहको नष्ट कर दिया है ऐसे वीतराग जिनेन्द्रमें, ऐसे जिनेन्द्र प्रभुमें, ऐसे ज्ञानपिण्डमें मेरी भक्ति दिन-दिन रहे। समाधिभक्ति पुरुष अपने आपको प्रभुमें समर्पण कर दे। मेरा शरण केवल वह ज्ञानज्योति ही है, मेरे हाथ पैर हैं। जो मैं हाथ पैरसे प्रभुके पास जाऊँ। प्रभु भी ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है कि जहाँ वे विराजे हों वहाँ मैं पहुँचूँ। प्रभु भी ज्ञानपिण्ड हैं और मेरे भी हाथ, पैर, अंग, अवयव आदिक शरीर बिना ज्ञान हैं। ज्ञानके द्वारा मैं उस ज्ञान पिण्डको अपने ज्ञानमें बसालूँ, वम यही प्रभुका मिलन है। प्रभुका दर्शन अन्य भौतिकसे नहीं हो सकता। समस्त पदार्थोंका विकल्प तोड़कर अपने ज्ञान द्वारा अपने ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपको बसालूँ तो एक अलौकिक आनन्दका अनुभव होगा। उस अनुभूतिमें प्रभुका साक्षात् मिलन हो रहा है। वीतराग ज्ञानपुरुष प्रभुमें मेरी भक्ति सदा रहो, भव-भवमें रहो, जब तक मुझे इस ससारमें रहना पड़ रहा हो तब तक प्रत्येक भवमें यह प्रभुभक्ति मेरे चित्तमें रहे। जो पुरुष जिसके स्वादका आनन्द ले लेता है और हो वह आनन्द बहुत उच्छ्रष्ट तो उसकी याद रहती है, विस्मृति नहीं होती है और उत्सुक बराबर उसीके लिए रहता है। जिस ज्ञानी पुरुषने चेतन अचेतन समस्त परिग्रहोंको भिन्न जानकर अपने आपमें बड़े आरामसे रहकर एक सहज स्थितिका अनुभव कर लिया है और उसमें अनन्त आनन्दका अनुभव कर लिया है उस पुरुषको जगतको कोई बाहरी बातें कैसे सुहा सकती हैं? पर-पदार्थोंमें सार है, उनसे मेरा उद्धार है इस प्रकारका भ्रम वे कभी नहीं कर सकते। जैसे रस्सीको साँप समझने वाला पुरुष घबड़ाता है, दुःखी होता है, कभी हिम्मत बनाकर थोड़ा निकट जाकर परख करे तो उसे और हिम्मत बढ़ती है कि यह तो साँप सा नहीं मालूम होता, और निकट गया, बिल्कुल पासमें गया तो उठाकर देख लिया कि यह तो कोरी रस्सी है। अब उसे कोई कितना ही बहकाये कि यह तो साँप है तो वह कैसे मान लेगा? जब स्पष्ट अनुभवमें आ गया कि यह रस्सी ही है तो अब उसे भ्रम नहीं हो सकता। पहिले भ्रम था, इसी प्रकार यह जीव अनादि कालसे भ्रम ही भ्रम करता चला आया और उस भ्रमके फलमें अनन्त दुःख भोगे, तबिन इस जिनवाणी भाताकी परम कृपासे आज भ्रम दूर हुआ है, सत्य समझा है कि जगतके अणु-अणु जगतके प्रत्येक जीव सब प्रकारसे एक

दूसरेसे भिन्न हैं, अब इसे कोई कितना ही प्रलोभन देकर भ्रममें डालना चाहे तो यह भ्रममें नहीं पड़ सकता। अपने आपका अनुभव इतनी वही महिमा रखता है। तो ऐसे ही जो भगवान हुण्ड हैं, ज्ञानमूर्ति उनकी ही भक्ति मेरे चित्तमें रही।

कल्याण लाभका धाम—यद्यपि दुनियावी लोगोंकी नजरमें ऐसा दिखेगा कि भगवानसे हम क्या चाहें? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वे तो केवल ज्ञानमात्र हैं, ज्ञानज्योतिस्वरूप हैं, उनको छोड़कर किसी घनिककी सेवा करें तो हमसे तो कुछ धन भी मिल जायगा, प्रभुसे क्या मिलता है? लेकिन आपने कभी यह सोचा भी होगा जिस समुद्रमें अथाह जल है उस समुद्रसे क्या कभी कोई नदी भी निकली है? जिस पहाड़ पर एक वृक्ष भी नजर नहीं आती उस पहाड़से बड़ी-बड़ी नदिया और बड़े बड़े स्रोत नाले निकल आते हैं। तो इसी तरह जानो कि जिसके पास कुछ भी धन वैभव नहीं है, स्त्री पुत्रादिक नहीं है, केवल ज्ञानपुञ्ज है उस ज्ञानपुञ्जके स्वरूप के अन्दर तो देखिये, उससे लगावसे आपको वह वैभव प्राप्त हो सकता है जो शाश्वत है, जो सदा संकटसे बचा देगा और साथ ही जब तक ससारमें रहना है तब तक भी उस ज्ञानमूर्ति भगवानकी उपासनासे वे वैभव मिलेंगे जो वैभव अज्ञानी मित्यादृष्टियोंकी नहीं मिल सकते। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बड़े इन्द्रादिक होना ये भव पद इस ज्ञानके प्रतापसे ही मिल सकते हैं, अज्ञान से नहीं मिल सकते। यहाकी तो ऐसी बात है कि पुण्यका उदय तो था ज्यादा और यहा मांग बड़े थोड़ा तो उसे थोड़ा मिल जाना आसान सा हो जाता है और लोग यह समझ लेते हैं कि इन मोहियोंकी सेवा करनेसे मुझे इतनी श्रीका लाभ हुआ है, ये सब पुण्यपापके ठाठ हैं। अपने आपको अपने आपमें निरखिये कि मैं अकेला हू, मेरा कोई दूसरा साथी नहीं है। हम अपना मला चाहते हैं तो हमें अपनेको अकेलेमें ही कुछ करना पड़ेगा। मेरा कोई दूसरा मददगार नहीं है, चाहे कोई कितना ही प्रेमी हो। मेरे असली कामके लिए सदाके लिए समस्त सकटोंसे छूट जानेके लिए मेरा मैं ही काम आ सकता हू। मेरे काम कोई दूसरा नहीं आ सकता। हां इस कार्यके लिए एक स्मरणके विषयके रूपमें वीतराग सर्वज्ञदेव मेरे काम आयेगे। पक्ष परम गुरु अरहत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनकी सेवा एक निर्मोह होनेकी दृष्टिसे कोई करता है तो वह सेवा तो शरणभूत है, बाकी अन्य जीवोंकी सेवा, अन्य जीवोंका सम्पर्क, उनमें घुलमिलकर रहना रटना, मौज मानना, यह लाभदायक बात नहीं है। हालाकि जीवनमें थोड़ा यह भी हो जाता है, हो, किन्तु अपने उद्देश्यसे अगार भूल करके रहे तो समझो कि हम बड़े भारी सकटमें हैं। तो अपने उद्देश्यको न भूलें, सच्ची अमीरी प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे जो पूर्ण

सच्चे अमीर हैं वीतराग निर्दोष निर्विकार, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति अनन्तआनन्दसे सम्पन्न वीतराग जिनेन्द्रदेवमें मेरी भक्ति दिन-दिन रहो, मदा रहो, भव-भवमें रहो। यदि अपने पुरखोंके विरुद्ध चले तो सपूत कहलानेके अधिकारी हम नहीं हैं। अपने पुरखा कौन हैं? अपने जो दादा, बाबा, परदादा आदि हुए उनकी बात हम नहीं कह रहे किन्तु पुराणपुरुष महापुरुष हो गए हैं उनकी बात हम कह रहे हैं। बड़े-बड़े तीर्थकरोंने, बड़े बड़े नारायण बलभद्र आदिक महापुरुषोंने क्या किया? वह यदि हम श्रद्धामें रख सके, कर सके तो हम आप इस चैतन्य कुलमें सपूत कहलानेके अधिकारी हैं और रागद्वेष मोहमें ही रहे तो हम उन पुरखोंके सपूत कहलानेके अधिकारी नहीं हैं।

अपनी संभाल बिना विडम्बना—जरा इन पशुवोंके क्लेश तो देखिये मोँटोंको बाँध दिया घूपमें, उसकी कुछ खबर ही न रहे तो बंधा ही रहे वह घूपमें। कितना बनवान्न होता है मोँटा, फिर भी एक पतली रस्सीमें बंधा हुआ वह दुःख भोग रहा है। इस आत्मा पर कितना बढ़ा अन्याय हो रहा है। सूकर, मुर्गा, मुर्गी, आदिक पशुवोंकी तो लोग कुछ कीमत ही नहीं आँकते। जब चाहे गर्जन पकड़ कर मरोड़ देते हैं या छुरीसे काट देते हैं। ये जीव हैं क्या? ये हम आपके ही समान तो हैं। हम आप भी कभी यही थे और अगर न संभले तो फिर ऐसा ही बनना पड़ेगा। आज जरा-जरा सी बातमें हम आप दुःखका अनुभव करते हैं और समस्या सामने ऐसी कष्टकी रख लेते हैं कि हममें चल्के रहते हैं और अपना हित नहीं कर पाते। मगर देखो तो सही ये दुःख तो कुछ भी नहीं हैं जिनका हमने पहाड़ बना रखा है। इन पशु, पक्षी, कीड़ा मकौड़ोंके दुःखों का तो जरा कुछ विचार कीजिए। जब हम आपको भी ऐसे दुःख मिलेंगे तब क्या होगा तो इससे भला यह है कि इस जीवनमें किसी भी स्थितिमें दुःख न मानें। कुछ भी हो रहा हो, दृष्टि दें कि ये परपदार्थ हैं, इनका ऐसा परिणामन हो रहा है, घरके आदमियोंकी परवरिश बहुत ऊँचे स्तरसे नहीं हो पा रही है तो दुःख मत मानो। ऐसा समझलो कि इनका ऐसा ही उदय है, ऐसा ही इनका भाग्य है। ये अपने पुण्यके माफिक अपना व्यवहार चला रहे हैं, मैं इनका क्या करना हूँ? मैं तो केवल भाव ही करने वाला हूँ, अन्य कुछ नहीं करता हूँ, घरमें जो लोग रहे हैं उनपर उनके कर्मानुसार वीत रही है, उन पर मेरा कुछ अधिकार नहीं है, न उन पर मेरी कोई कर्तृत्व है। किसी भी वानमें खेद खिन्न मत हो इस जीवनमें। बड़ी दुर्लभतासे यह नाश प्राप्त किया है। इस नरभवमें अपने सहज ज्ञान स्वरूपको देख देख कर खुश रहें, उसकी उपासनामें ही रहें तो समझिये कि हमने कुछ पुरुषार्थ

किया, अन्यथा यह लोक ३४३ घनराजू प्रमाण है, यहाँके मरे न जाने कहींके कहीं पैदा होंगे, न जाने क्या बीतेगी? आज तो कुछ हमारे हाथमें है, ऐसा लग रहा है, पर उन पशु पक्षी, कीड़ा मकौड़ाके भशोंमें पहुँचकर तो ऐसी स्थितियाँ बीतेगी कि कुछ भी मेरे वशका न रहे। यहाँ श्रेष्ठ मन है, ज्ञान व विवेक है, सस्संग भी मिलता है, उपदेश भी मिल रहे हैं, ऋषि संतोंकी अपार करुणा भी मिल रही है, सब कुछ मेरे हाथ है। मैं ज्ञानको सभालूँ तो मैं अपना उद्धार कर लूँगा। यहाँके मरे न जाने कहींके कहीं पैदा होंगे, न जाने किस गतिमें जायेंगे, फिर क्या हाथ रहेगा? यहाँ ही यदि विवेक नहीं कर पा रहे हैं, अपने आपके उद्धारकी बात नहीं कर सक रहे हैं तो यह बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं। यहाँकी चिक्की चौपड़ी बातोंमें, इन वाहरी रूपोंमें, इन वाहरी स्नेहोंमें समय न गुजारें।

आत्मसव्यवहार—घरमें रहें गृहस्थजन तो इस तरह रहें जैसे जलसे भिन्न कमल है। सत्य बात समझते रहें। कमल जलमें रहता है फिर भी जलसे भिन्न है। जलसे ही पैदा हुआ है, जलमें ही पैदा हुआ है फिर भी जलसे अलग है। वृत्तिक उस जलमें यदि वह कमल स्पर्श कर जाय तो कमल सड़ जायगा, उसका विकास नहीं हो सकता। इसी तरह समझिये कि हम आप जिस घरमें रह रहे हैं, फिर भी यदि उस घरसे अपना सम्पर्क बनाया, मोह बनाया तो फिर हम आप पनप नहीं सकते। जितना घरसे विरक्त रहेंगे उतना ही हम अपना भला कर सकेंगे। एक ही निर्णय है। दूसरी बात प्रधान रूपसे अपने चित्तमें मत लाइये। मैं मैं हूँ, अपने आपके स्वरूपसे हूँ, किसी पररूप नहीं हूँ, मेरा अन्य कुछ नहीं है, किसीका मैं नहीं हूँ, मैं अकेला ही अपने आपमें अपना काम किया करता हूँ, मैं अकेला ही अपनी सारी सृष्टि किया करता हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे भविष्यके लिए मेरे अपने आपके अकेले पर ही है, दूसरा कोई मेरे लिए रंच भी मददगार नहीं है। ऐसा अपना पक्का निर्णय करिये। मंरा मैं ही अपना सुधार अथवा अपना बिगाड़ कर सकता हूँ, अन्य कोई नहीं कर सकता। इन विषयकपायोंसे प्रतीतिपूर्वक हटें, इनसे अपनेको निराला रखें, और कुछ भी दिलमें दूसरेका बसाये, किसीका ध्यान न करें, अपने आपके ज्ञानको साफ रख लें, वस यही सच्चा धर्मपाजन है। ध्यानमें यही किया जाता है। बड़े बड़े योगी पुरुष जगलमें रहकर यही किया करते हैं। रहवान गृहस्थीमें, अधिकतर नहीं होती इसलिए गृहस्थी को छोड़कर बांग धारण करना पड़ता है। लेकिन योगी भी मनुष्य है, गृहस्थ भी मनुष्य है। योगीके भी ज्ञान है, गृहस्थके भी ज्ञान है। जो बात योगी कर लेता है उसकी भक्तक गृहस्थ भी कर सकता है। पर गृहस्थ थोड़ा कर पाता है क्योंकि

उसमें अनेक विघ्न आ जाते हैं। इसी कारण गृहस्थ मार्गसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती, योग मार्गसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। किन्तु मुक्तिमें जो आनन्द है, योगीजन जो आनन्द पाते हैं उसकी कल्पक उस गृहस्थको भी मिल जाती है जो गृहस्थ अपना सच्चा विवेक बनाये। तो ऐसे ये प्रभु मेरे चित्तमें सदा निवास करो।

याचेऽह याचेऽहं जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिम् ।

याचेऽहं याचेऽह पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥

जिन चरण भक्तिकी अभ्यर्थना— हे जिनेन्द्र भगवन्त ! मैं तुम्हारे चरणकमलोंकी भक्तिको माँगता हूँ, माँगता हूँ। और फिर भी उस ही चरणारविन्द भक्तिको ही मैं माँगता हूँ। समाधिभक्त संत समाधिभक्ति की सिद्धिके प्रयोजनमें प्रभुगुण स्मरण कर रहा था। उस गुणस्मरणसे जो इसे आनन्द आया, जो इसे सत्पथका दर्शन हुआ उससे प्रसन्न होकर प्रभु से यही चाहता है, अन्य कुछ नहीं चाह रहा। साकार भगवानके चरण व्यवहार दृष्टिसे बन्दे जा रहे हैं और भगवानके भगवत् स्वरूपको निरख कर, भगवानके चरण हैं ज्ञान और दर्शन। ज्ञानदर्शनस्वरूप यह आत्मतत्त्व है। जिसका ज्ञानदर्शन विशुद्ध प्रकट हुआ है वही भगवान है। उसकी भक्तिको यह समाधिभक्त चाह रहा है। हम आप सब चेतन हैं। चेतनेका हम आपमें स्वभाव है। यहाँ चेतना सामान्यरूपसे और विशेष रूपसे होती है। पदार्थोंकी जो जानकारी है यह जानकारी विशेष चेतना कहलाती है। जब पदार्थोंके इस विविधरूपका भान नहीं रहता और केवल एक सत्त्वका ही भान रहता है तो उसे कहते हैं सामान्य चेतना। हम आपका बस एक यही है मूलमें वैभव। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम अपना बनाना चाहते हैं वह सब मोहका अंधेरा है। इस ज्ञानदर्शन स्वरूप पर दृष्टि जाय तो आत्माको सच्चा प्रकाश मिला समझिये।

पदार्थकी एकत्वविभक्तताके ज्ञानसे आत्मलाभ—कोई भी पदार्थ होता है तो उसका कुछ निजी स्वरूप होता है। ऊपरी बातें कितनी भी लगा दी ज.यें उन सब अन्य पदार्थोंके सम्पर्क होने पर भी सबका निजी निजी स्वरूप स्वयंमें रहता है। जैसे पानीमें तेल मिला दिया गया तो तेलका स्वरूप तेलमें और पानीका स्वरूप पानीमें पड़ा हुआ है। वे तेल और पानी तो खैर न्यारे-न्यारे जच रहे हैं लेकिन दूध और पानीको मिला देने पर उन्हें तेल और पानीकी भाँति अलग-अलग नहीं समझा जा सकता। दूधमें पानी उस त.इसे तो नहीं तैर रहा जिस तरहसे पानीमें तेल। वे दूध और पा वितकुल एकमेक हो जाते हैं, घुलमिल जाते हैं, इतने पर भी दूधके कणका स्वरूप पानीमें है। दूध पानी एक नहीं हो गए। ऐसे ही आप स मिये कि यहाँ कितने भी बाह्य पदार्थोंका सम्बंध हो जाय, शरीर भी

मोहविकल्पोकी स्वप्नममता—जितनी देरको मोह जग रहा उतनी देर को यह स्वप्न जैसी वात चल रही है समझिये। जैसे कोई ऐसा स्वप्न आया कि हमे बड़ा राजपाट मिल गया, बड़े अच्छे सुखके साधन मिल गए, बड़े ठाठवाट हैं, तो वह स्वप्नका ठाठवाट कितने समयका है? वही दो चार मिनटका, जब तक कि वह स्वप्न चल रहा है। और जहाँ ही वह स्वप्न मिटा, अर्थात् खुली, वस वह सारा ठाठवाट मिटा। वह सुख तो केवल कल्पनाका है। साधन कुछ नहीं है। है उसका कुछ नहीं। ऐसे ही मोहकी नींदमें यह १०-२० ५० वर्षका स्वप्न है। जब मोह नष्ट होता है, अज्ञान नष्ट होता है, नींद खुलती है तो ये ही सारी चीजें इसके लिए फिर कुछ नहीं रहती। तो ऐसा स्वप्न जैसा मिलाप हुआ है। बुद्धिमानीका तो यह कर्तव्य है कि इस स्वप्न जितने मिलापमें धार्मिक समागम बनाकर, ज्ञानप्रचार करके, ज्ञानमय अपना जीवन बनाकर दूसरोंको भी मुक्तिके मार्ग में लगायें और खुद भी मुक्तिके मार्गमें लगे, यह है असली प्रीति। घरमें रहने वाले पति, स्त्री, पिता, पुत्रादिक, इन सबका परस्परमें यदि ऐसा व्यवहार बने कि एक दूसरेको धर्ममें चलनेकी प्रेरणा मिले ज्ञानार्जनमें बढ़नेकी प्रेरणा मिले, परस्परमें आत्मतत्त्वकी चर्चायें हुआ करें ऐसा यदि जीवन बने तो घरमें रहने वालोंकी यह प्रीति सच्ची प्रीति समझिये, और ऐसा विषय साधनेके लिए, मोह बढ़ानेके लिए ही यदि परस्परका राग भरा व्यवहार रहा तो ये दिन तो रहेंगे नहीं, निकल जायेंगे, फल इसका यह होगा, मरण तो होगा ही, दुर्गतियोंमें, किन्हीं भी भवोंमें भ्रमण करेंगे। इस पाये हुए दुर्लभ नरजीवनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो इस झूठे मोहसे हटकर आत्माका जो सत्यस्वरूप है उस सत्यस्वरूपमें उपयोग ले जाना है। देखिये जब ज्ञान ज्ञानस्वरूप निजमें प्रविष्ट हो जायगा फिर दुनियामें कहीं कुछ हो, उससे आपको कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं। तो चाहे कितनी ही स्थितियोंमें फँसे हों, कितने ह बाहरी काम अधूरे पड़े हों, कितनी ही व्यवस्था अधूरी रह गयी हो, निर्गुणी यही रखना होगा कि यह मैं ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपमें निमग्न हो जाऊँ, फिर मेरे लिए कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी अव्यवस्था नहीं है, यही सर्वसकटोंसे छूटनेकी स्थिति है। अपनेमें आत्मानुभूतिके लिए प्यार जगाना चाहिए। बाह्य वस्तुओंके प्रति जो प्रीति जगती है वह नो व्यर्थ है, अर्थही है।

प्रभुभक्तिमें शुद्ध तत्त्वका अनुराग—प्रभुका स्वरूप परसपावन ज्ञान-दर्शनमय है। उसमें यह समाधिका भक्त पुरुष अपना उपयोग लगा रहा है और यही याचना कर रहा है कि हे प्रभो! आपके चरणारविन्दकी भक्ति

ही मुझे प्राप्न हो, मैं यही माँगता हूँ, यही माँगता हूँ, अन्य कुछ सैरी बाँधना नहीं है। प्रभुभक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कोई अज्ञानी भी अगर प्रभुभक्ति करे तो अधिक लाभ उसे नहीं होता, फिर भी कुछ पुण्य तो बँध ही जाता है। न मोक्षका मार्ग उसे मिला, न सत्पथका दर्शन हुआ, लेकिन पुण्य तो हो ही गया। पाप बाँधता, नरक में जाता, वरुसे तो छुट्टा ही हुआ कि पुण्य बँध हुआ, देवगति मिली अथवा अच्छी मनुष्यगति मिली। इस पापकी अपेक्षा तो अच्छा ही है। अपेक्षाकृत कुछ लाभ तो है ही, लेकिन वह लाभ स्थायी नहीं है। पुण्योदयमें कुछ ऋद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गयीं, कुछ क्या मिल गया, लेकिन पापके परिणाममें उसे दुर्गतिमें जाना होगा, इसलिए अज्ञानीके पुण्य बधता है उससे उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। थोड़ी देरको जरासा उसने सुख मान लिया वह भी आकुलता और क्षोभसे भरा हुआ है। इसी तरह सतोंका यह मूल उपदेश है कि सम्यग्ज्ञान उत्पन्न करो। ज्ञान बिना उद्धार न होगा।

आत्माकी ज्ञानघनता व सारभूतता—ज्ञानसे आपको यह विदित हो जायगा कि यह मैं आत्मा आकाशकी तरह निर्लेप हूँ तब मैं अमूर्त हूँ। इसमें रस, रस, गंध, स्पर्श नहीं हैं, क्या कोई आत्मा काला पीला नीला आदिक है? क्या कोई आत्मा खट्टा भीठा आदिक है? क्या कोई आत्मा रूखा, विकना आदिक है? जब आत्मामें रूप, रस, गंध स्पर्श आदि कुछ नहीं हैं तो यह अमूर्त ही तो हुआ। आकाश भी अमूर्त है। जैसे आकाशमें आग जलायें। तलवार चलायें, धूल फेंकें तो उससे आकाशका सम्बंध नहीं होता। आकाश अपने आपमें निर्लेप है, इसी तरह यह आत्मा भी आकाशकी तरह अमूर्त है, इस कारण निर्लेप है, इसमें किसी दूसरेका सम्बंध नहीं होता। यह आत्मा चेतन है, उपयोगस्वरूप है। मलिन दशायें कल्पनायें बनाता, इच्छा करता तो वस यह ही मलिनता है और इन मलिनताओंके कारण बाह्य चीजोंका सम्पर्क लगा हुआ है, इतने पर भी आत्मा अब भी अपने आपमें अमूर्त है। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि मलिनतायें नहीं होतीं। ऐसा अमूर्त यह आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप है, इसकी शकल, इसका स्वरूप, इसका सर्वस्व ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञानके सिवाय आत्मामें और कोई बात नहीं पायी जाती है। इसीलिए आत्माको ज्ञान-पुञ्ज कहा गया है, आत्माको ज्ञानघन भी कहते हैं। घन उसे कहते हैं जिसके भीतर किसी दूसरी चीजका मिलाप न हो। जैसे कोई लकड़ी विलकुल ठोस है तो लोग कहते हैं कि यह लकड़ी घन है और कोई पोली लकड़ी है तो लोग कहते कि यह लकड़ी तो बोगस है। तो ठोसमें, घनमें यह बात आ गयी कि यह लकड़ी सारभूत होकर निरन्तर वहीकी वही है।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

की

प्रबन्धकारिणी समितिके सदस्य

- (१) श्री ला० महावीरप्रसाद जैन वैकर्म, महर मेरठ
सम्पन्नक, छात्र्यज्ञ व प्रवान ट्रस्टी
- (२) श्रीमती फूलमाला (धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जैन
वैकर्म) मंत्रालिका
- (३) श्री ला० चन्द्रप्रकाश जैन, मुजफ्फरनगर उपाध्यक्ष
- (४) श्री ला० वैमचन्द्र जैन मर्गाफ, मेरठ मंत्री
- (५) श्री वा० राजभूपणराम जैन बकील, मुजफ्फरनगर उपमंत्री
- (६) श्री वा० मनोहरलाल जैन, धापरनगर, मेरठ व्यवस्थापक
- (७) श्री वा० खानन्दप्रकाश जैन बकील, मेरठ ट्रस्टी
- (८) श्री ला० कृष्णचन्द्र जैन, देहगढ़न "
- (९) श्री ला० सुमतिप्रसाद जैन, दालमंडी, सदर मेरठ "
- (१०) श्री ला० प्रेमचन्द्र जैन, प्रेमपरी, मेरठ "
- (११) श्री ला० रतनलाल जैन, मर्गाफ, मुजफ्फरनगर "
- (१२) श्री ला० गुलशनराय जैन, नई मंडी, मुजफ्फरनगर "
- (१३) श्री ला० नेमकुमार जैन, मुजफ्फरनगर "
- (१४) श्री ला० शीतलप्रसाद जैन, दालमंडी, सदर मेरठ "
- (१५) श्री ला० नितेन्द्रकुमार जैन, सदर मेरठ "

...००...

पुस्तकें मंगाने का पता :—

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (३० प्र०)

मुद्रकः—मैनेजर, जैन साहित्य प्रेस, १८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ

